

سچے فقیر

دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو

FREE
DVD
INSIDE

سرفراز اے شاہ

تعارف

جناب سرکارِ ایشاد صاحب 12 جون 1944ء کو والدہ کے ایک گھریلو
اعزیزین سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیشنل
ہیں۔ مختلف سرکاری اداروں میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ پھر
غیر سرکاری شعبہ یعنی Management کے موضوع پر لاپور
Visiting Faculty کیجیڑ بھی رہے۔ ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹو کا
دو تہ تجربہ رکھتے ہیں۔ آج کل پاکستان کے ایک معروف صنعتی انتظامی
گروپ کے لیے خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اپنی پیشہ ورانہ
داریوں کے سلسلے میں 85 سے زائد سال کا دور گزر چکا ہے۔ قدیم
اور جدید علوم پر آپ کی گہری نظر ہے۔

ادبیاتی تعلیم کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی اسلامی و روحانی تعلیمات سے
ایمیرت و دلچسپی ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ داریوں کے ساتھ ساتھ ادبی و
تہذیبی کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہوئے ہیں۔ آپ کی محنت سے
بائیس سو سے زائد مکتوبات لکھے گئے ہیں۔

اسلامی تعلیم نے آپ کو کمالی، اعلیٰ ترین اور عظیم کی اہلیت سے سبباً
نوازا ہے۔ لہذا آپ اپنے دوستوں میں کمال سے جانتے رہتے ہیں۔
اس اہلیت اقدس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کے لکھے
انکسٹ، جلد 1، صفحہ 101 ہے جو مائیکن کے دواں میں رب تعالیٰ
کی محبت پر آپ کی روحانی کے حصول کی آپ پر ابرار ہے۔ نوال کا
اسے کہ اس کے علم سے ہوئے لکھے ہیں باب لکھتے کرتے ہیں تو گویا
مقدس کی کراہی اہم ہوتی ہے۔

بچے فقیر
دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو
سرفراز اے شاہ

بحر حقوق، حق جہانگیر بکس / مصنف منظر ہیں
اس کتاب کے کسی بھی حصے کی فوٹو کاپی، سکننگ یا کسی بھی قسم کی اشاعت
جہانگیر بکس یا مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔
قانونی مشیر: چوہدری ریاض اختر ایم اے ایڈووکیٹ

ناشر: فوزیہ

ایڈیشن: دہم

قیمت: 575/- روپے DVD کے ساتھ

آفیس: 257 ریلوے گارڈن، لاہور فون: 042-37213318 فیکس: 042-37213319

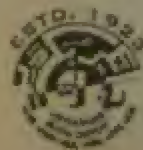
تقسیم کنندہ: سیز ڈپو لاہور، اردو بازار، فون: 042-37220879

سیلز ڈپو کراچی، گوالی لین نمبر ۳ نزد مقدس بہار اردو بازار، فون: 021-32765086

سیلز ڈپو راولپنڈی، اقبال روڈ نزد کیٹی چوک، فون: 051-5539609

سیلز ڈپو ملتان، اندرون بوہڑ گیٹ، فون: 061-4781781

سیلز ڈپو حیدرآباد، مکان نمبر 194/8 نزد علی منشن، لاہور، فون: 022-2760128

جہانگیر بکس

Buy Online:

www.anarkalimall.com

www.jbdpress.com

پیرکڑ، ڈال پریس مولائیکس چوک لاہور کے پرنٹ کی

اپنے مرشد قبلہ
سید یعقوب علی شاہ صاحب
کے نام

پیش لفظ

یہ کتاب نہیں بلکہ گفتگو کی ان نشستوں کا احوال ہے جو ہر اتوار کو 212 جہانزیب بلاک لاہور میں منعقد ہوتی ہیں۔ ان نشستوں میں ہونے والی گفتگو کو چند مہربانوں نے ریکارڈ کر کے محفوظ کر لیا اور اب کچھ احباب کے اصرار پر فقیرانہ رنگ میں لپٹی ہوئی یہ گفتگو کتابی شکل میں پیش خدمت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر بنایا اور اس تخلیق کے شاہکار ذہن کو تین قوتیں عطا کیں۔ قوت متخیلہ، قوت ادراک اور قوت حافظہ۔ انسان کی گفتگو اور عمل کا تعلق قوت ادراک سے اور قوت ادراک کا تعلق قوت تخیل یا سوچ سے ہے۔ تخیل ہی وہ زاویہ ہے جو سیدھا ہو تو مستقیم راہوں کا سراغ پاتا آسان ہو جایا کرتا ہے۔

میں پڑھا لکھا انسان ہوں نہ کوئی ادیب، خطیب یا مقرر، لفظوں سے جاوہ چگانے کے فن سے قلمی نا آشنا۔۔۔ یہ کتاب تو بس ایک فقیر کی دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز ہے جو الفاظ میں وصل کر آپ کے سامنے ہے۔ اس کا مقصد خود نمائی ہے، نہ ہی روحانی مسائل پر کوئی نئی جہت یا نظریہ پیش کرنا۔۔۔ یہ تو محض ایک امی کے تخیل کی پرواز اور دل سے نکلی ہوئی بات ہے جو شاید کہ کسی دل میں اتر جائے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

سرفراز اے شاہ

دیباچہ

اس کتاب کے مصنف سرفراز اے شاہ صاحب دانشور بھی ہیں اور زودحایت کے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ زودحایت کے مقام کا تو مجھے ادراک نہیں البتہ دانشوری کی کچھ سوچہ بوجھ ہے۔ حالانکہ یہ دعویٰ بھی شاہ صاحب کے تعلق سے بہت ہی بے معنی ہے اس لیے کہ فقیر کی دانشوری کا مقام بھی بہت اونچا ہوتا ہے جس تک پہنچنا ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں۔

شاہ صاحب کے ایک مرید زبیر شیخ صاحب اسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں میں رہتا ہوں۔ وہ ہماری ٹیک سوسائٹی کے رابطہ افسر ہیں۔ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ زبیر صاحب بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ انھوں نے چند ہی مہینے پہلے مجھے شاہ صاحب سے متعارف کرایا۔ یہ ان کی مہربانی تھی۔ اس طرح میرا تعارف شاہ صاحب سے بہت ہی حالیہ ہے۔

رسی کتاب سو وہ میری عقل کے مطابق دانشوری کی سطح سے نکھی گئی ہے گو اس کا نام ”کے فقیر“ رکھا گیا ہے۔ جب فقیر دانشوری کی بات کرے تو اسے خاصاً دانشوری سمجھنا بھی غلطی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اتقوا فحاشۃ المؤمن قالہ ینظر ینور اللہ۔ فقیر کی فراست عام انسان کی فراست سے مختلف ہوتی ہے البتہ ایک دانشور بھی، جس کا زودحایت سے کوئی تعلق نہیں، اس کتاب کو اپنی توفیق کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ یہ اس کتاب کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ سو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب ہر ایک کے پڑھنے کی ہے۔ اس کتاب پر تبصرہ میرے بس کی بات نہیں۔ نہ جانے کیوں شاہ صاحب نے مجھے دیباچہ لکھنے کے لیے کہا۔ شاید ازراہ التفات۔ بڑی عنایت بڑا کرم۔ سو جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ میں نے لکھ دیا۔ آگے پڑھنے والا جانے۔ البتہ شاہ صاحب سے التجا ہے کہ ہر پڑھنے والے پر نظر کرم رکھیں۔ میری دانست میں مرید مرشد کو نہیں پکڑتا بلکہ مرشد مرید کو پکڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کچھ پڑھنے والے خوش نصیب شاہ صاحب کے حلقہ ارادت میں آجائیں۔ اس کتاب کی افادیت اس لحاظ سے بھی ہے۔

فہرست

15	نشت نمبر 1 کے فقہ
19	نشت نمبر 2 تصوف اور روحانیت
25	نشت نمبر 3 تصوف کا دوسرا قدم
33	نشت نمبر 4 رب اور انسان
38	نشت نمبر 5 مرشد اور مرید
45	نشت نمبر 6 سکھ اور مراقبہ
49	نشت نمبر 7 عمل الہی
53	نشت نمبر 8 نواقین کے حقوق
58	نشت نمبر 9 ہار جب کی اہمیت و عظمت
63	نشت نمبر 10 ہار حصول رحمت کا ایک نفاذی منہ

نشت نمبر 11

69 ..... توکل

نشت نمبر 12

74 ..... مقام فقر

نشت نمبر 13

79 ..... میرا درخشا

نشت نمبر 14

86 ..... ماہ شعبان اور شب رات کی اہمیت و فضیلت

نشت نمبر 15

91 ..... ماہ رمضان — امت کا مہینہ

نشت نمبر 16

95 ..... بڑا مہینوں سے بہتر رات

نشت نمبر 17

99 ..... • اللہ اور اس کے رسول کے قرب اور محبت کے حصول کا بہترین طریقہ

100 ..... • قطب زمانہ سید یعقوب علی شاہ

نشت نمبر 18

104 ..... • موسیقی

104 ..... • روح اور تقدیر

106 ..... • قرآن پاک کی اصل روح کو سمجھنا عاشق کی لہذا اور دعا

نشت نمبر 19

110 ..... • اصل مشابہت کیا ہے؟

110 ..... • درود پاک پڑھنے کے بنیادی آداب

111 ..... • غیر مسلموں کا دنیا و آخرت میں حصہ

111 ..... • عشق اور محبت میں فرق، سالک اور مجذوب

112 ..... • روح کو تسکین کیوں نہ کریں

112 ..... • عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ، تکبر سے بچاؤ کا نسخہ

نشت نمبر 20

114 ..... • کیا قبروں کو غسل دینا عزرائل پر حاضری دینا شرک ہے؟

- جسم بشی کیا ہے؟ امتحانات اور ذکر کا ذکر کا اصل مقصد
115 .....
نشت نمبر 21
- شرک کو معاف نہ کرنے کی وجہ
118 .....
• سورہ کوثر میں نماز اور قربانی کا مفہوم
119 .....
• شب قدر کا چودہویں دن میں ایک مخصوص رات میں ہوتا
121 .....
• طاق راتوں میں عبادت کی حکمت
122 .....
نشت نمبر 22
- ماہ ذی الحجہ اور یوم عرفہ کی اہمیت و فضیلت
123 .....
نشت نمبر 23
- مزارات پر کی جانے والی دعا کی قبولیت کی اصل وجہ
127 .....
• اللہ کو ”رب“ نپکارنے کا راز
128 .....
• 14 اور 29 کا ہندسہ کیا ظاہر کرتا ہے
129 .....
• کیا حروف مقطعات کا مفہوم سمجھنا ممکن ہے؟ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی
130 .....
• حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں کا اختتام مخصوص حروف پر ہونے کی وجہ
131 .....
نشت نمبر 24
- خواب میں کسی روحانی شخصیت کا کسی مخصوص ورد یا طریقہ کی تصدیق کرنا اسلامی تصوف کی
ابتداء و انتہاء، اہم ذات کے ورد کے مختلف طریقے اور اثرات
132 .....
نشت نمبر 25
- آپ ﷺ کے 199 سالے مبارک اور واقعہ شب معراج
138 .....
نشت نمبر 26
- عید النعام اور شکر گزاری کا دن
149 .....
نشت نمبر 27
- ماہ محرم اور حضرت امام حسینؑ
153 .....
نشت نمبر 28
- تصوف کی حقیقت
159 .....
نشت نمبر 29
- روحانی مشاہدات و واردات اور صحابہ کرامؓ
163 .....

- بیعت کے بغیر بھی حصول علم ممکن ہے 164
- عالم پر زرخشیں اور کادچ 164
- سنن و سنی 165

نفس نمبر 30

- حضرت حاجی بدایونیؒ اور مقام کچائی فقیر کے ہاں زکوٰۃ کا اصل مفہوم، قربانی کے 167
- مقام دایہ و قربانی سے سب کو پایا جاسکتا ہے

نفس نمبر 31

- اسی مادی کا مہر اکون 173
- جب دنیا میں آواز اپنی Choice نہیں تو پھر سزا اور جزا کیوں؟ 174
- کیا دعا قسمت بدل سکتی ہے 174
- وہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کیوں کر ممکن ہے 175
- Mirror Image Theory اور تصوف 175
- کوئی نظریہ اس قدر کہہ کر کیوں لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی یہ کچھ سمجھتے ہیں یا یہ افسوس پہلے بھی ہو چکا ہے 176
- قدرت اللہ شہاب کا تعلق فیلڈ سے یا سیکرٹریٹ سے؟ 177

نفس نمبر 32

- عبادت کا مفہوم 179
- عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ شریک اور کفر کو مذکر کرنے کا مطلب 181

نفس نمبر 33

- گناہوں سے توبہ کا راستہ اللہ کے قرب کا راستہ 182

نفس نمبر 34

- کیا انسانی روح کو انتقال کے بعد کوئی جسم ملتا ہے؟ 187
- کمرے میں تصویریں لگاؤ؟ 188
- کیا فقر وصال حق کی منزل کے قریب پہنچ کر پھر سے دور ہو جانے کا نام ہے؟ 189
- "افراد" کا مطلب 191

نفس نمبر 35

- مرید کے کان میں جو تک بارنے اور لگاواں کرکے پائنے کی اصل حقیقت 194
- سلسلہ نقشبندیہ اور مجدد و عالمی سلاسل 196

نشت نمبر 36

200 ..... دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ

نشت نمبر 37

207 ..... • دلازمی کو یا آپ ﷺ کے اُمتی ہونے کی وردی ہے

208 ..... • نظریہ سے بھاؤ کا طریقہ

208 ..... • اپنے آپ کو جاننا

210 ..... • تصور مرشد کی حقیقت

211 ..... • مرشد سے ملاقات میں قنصل مرید کے رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے

نشت نمبر 38

214 ..... • روضہ میں ہر مشہور تین بار دعائے کی حکمت

214 ..... • روزہ کیا ہے

215 ..... • اللہ کے نور و جمال کی وضاحت

215 ..... • اولیاء اللہ کے کمالات پر حاضری کا طریقہ

نشت نمبر 39

219 ..... • مرشد سے محبت، نرو و حمایت کی منازل طے کرنے میں مددگار

220 ..... • برہم و انسانی اینگل کی روحانی حقیقت

220 ..... • اپنے اور اردو و گائے پر ہوائی سے چھپانے کی حکمت

221 ..... • دوسروں سے دعا کے لیے کہنا

221 ..... • کیا اسرار الہی اسلام میں منع ہے؟

222 ..... • قلندر شپ کا مطلب

222 ..... • گویا خاموش ساکن فقیر کے در سے قالی ہاتھ لٹا دیا جاتا ہے؟

223 ..... • مرشد کے صاحب استعداد ہونے کا پتہ

224 ..... • ایک وقت میں زیادہ صاحبان علم و دعا سے رابطہ

224 ..... • مرشد کے حضور حاضری کے آداب

225 ..... • حضرت اسماعیل اور حضرت امام حسین کی قربانی میں فرق

226 ..... • جنت کی ضروریات کیا ہیں اور ضروریات سے مختلف ہوں گی

نشت نمبر 40

227 ..... • بچہ کی تربیت اور فقیری کی بنیادیں

نہشت نمبر 41

- 233 ..... مسجد میں نماز پڑھنا
- 233 ..... کیا زکوٰۃ Saving Tax ہے
- 233 ..... ذبح، حلال اور Kosher میں فرق
- 234 ..... لٹائی آشپز
- 235 ..... کیا واقعی انسان بندہ سے انسان بنا؟
- 235 ..... تمام انبیاء نے دین اسلام کا پرچار کیا
- 236 ..... آپ ﷺ کے آخر میں مہوٹ ہونے کی وجہ
- 237 ..... کیا مرشد کا محرم خاتون کی آواز سننا جائز ہے؟
- 237 ..... کیا اللہ کے نام کے ساتھ آپ ﷺ کا نام ہوا شرک ہے؟

نہشت نمبر 42

- 239 ..... قلم و بیان کی گزری

کہے فقیر

شرک کئی طرح کا ہے۔ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، غیر اللہ کو لائق عبادت اور حاجت روا گردانا شرک کی معروف قسم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی مختلف اقسام ہیں۔ جیسے جھوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ذرا سی کوتاہی سے انسان شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ مجدد تعلیس سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں انسان عقیدت سے عبادت کے بعد و میں داخل ہو سکتا ہے۔

رب تعالیٰ نے فرمایا کہ

”بے شک تم گناہ نہ کرو لیکن جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں بھی نہ جاؤ۔“

انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو گناہ کی جگہ پر عبرت کے حصول کے لیے جا رہا ہوں لیکن گناہ کی لذت اور دیکھنے کی حد تک اس کی کشش کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو وہ سوچتا ہے ایک بار میں اس کا ذائقہ چکھ لوں پھر نہیں کروں گا۔۔۔ اگلی بار کہتا ہے ایک بار مزید یہ گناہ کروں پھر تو پکڑ لوں گا اور یوں وہ گناہوں میں آترتا چلا جاتا ہے۔

اسی طرح آج ہم کسی کا ہاتھ چومے ہیں تو کل ہاتھ کو آنکھوں سے لگائیں گے۔ اگرچہ ہاتھوں کو عقیدت سے بوسہ دینا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے تابعین کے درمیان جا کر اعلان کیا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے آپ ﷺ کے وسیع مبارک پر بیعت کی تھی۔ تب وہاں موجود تابعین نے عقیدت سے اُن کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا لیکن چونکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ کہیں عقیدت سے ہاتھوں پر بوسہ دیتے دیتے انسان تعلیس بعد و تک نہ چلا جائے اور شرک میں داخل نہ ہو جائے اس لیے ازراہ احتیاط دست بوسی سے بھی منع کر دیا جاتا ہے۔

ہم مومن کسی بھی دلی اٹھ کے ساتھ اپنی عقیدت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ معاملہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مرشد کو اپنے جیسا انسان سمجھیں اور جان لیں کہ ہماری مانند وہ بھی خطا کا ہوتا ہے۔ ہمارے اس طریق عمل کے دوقائدے ہوں گے۔

1۔ اگر ہمارے مرشد سے کوئی لفظی یا کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو ہمارے دل میں کوئی بُرا خیال نہیں آئے گا اور عقیدت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔

2۔ ہم اپنے مرشد سے کوئی ایسی امید وابستہ نہیں کریں گے جو انسانی ہنس سے باہر ہو۔ نتیجتاً ہم نہ صرف مادی سے بلکہ شرک کے دائرے میں داخل ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔

یہ سوچنا کہ جب تک میرے مرشد سلامت ہیں مجھ پر کوئی مشکل یا پریشانی نہیں آسکتی، غلط ہے کیونکہ سب طاقتیں، قوتیں اور اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مرشد بھی ہماری طرح اللہ کے محتاج ہیں۔۔۔ یہ سمجھنا کہ وہ ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں اور ہر طریقے سے ہماری مدد کر سکتے ہیں عقیدت میں اس حد تک بچے جانا شرک ہے۔ مرشد بھی ہماری طرح اللہ کے محتاج انسان ہیں۔ فرق محض یہ ہے کہ وہ تعویذ، توکل اور پارسائی کے بلند مقام پر فائز ہیں اور ان کی انہی خصوصیات کی وجہ سے رب تعالیٰ انہیں عزیز رکھتا ہے۔ مرشد قطعی طور پر ہماری مشکل حل کرنے اور حاجت روائی پر قادر نہیں۔ وہ صرف ہمارے لیے اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعا کر سکتے ہیں کہ

”اے اللہ! میرے پاس آنے والا تیرا یہ بندہ مشکل میں ہے، تو رحیم و کریم ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، تو اس پر مہربانی فرما دے اور اپنی رحمت کے وعدے اس کی مشکل حل فرما دے۔“

اللہ تعالیٰ بے حد مہربان، وضع دار اور حیاء والا ہے۔ وہ جن بندوں کو عزیز رکھتا ہے ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔

روحانیت کے ضمن میں ایک اور بات بے حد اہم ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ہر قسم کے کینہ، بغض، حسد و نفرت اور انتقام سے پاک رکھیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ عادت اپنالیں کہ کسی انسان سے لفظی سرزد ہونے سے پہلے ہی ہم اسے معاف کر دیا کریں۔ یہ درحقیقت اس چیز کی مشق ہوگی کہ جب بھی کوئی شخص ہمیں نقصان پہنچائے گا، چیز کاٹے گا، جھٹیس لگائے گا تو ہمیں بُرائیوں سے ہٹانے کا جذبہ ہم دھڑکے سے مسکرا دیں گے۔ یوں جب دل میں کوئی خال ہی نہیں آئے گا تو کینہ، حسد و نفرت، حسد یا بغض کا جذبہ بھی نمودار نہیں پائے گا۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے وقت بتاؤنی قصہ دیکھتا ہے، درحقیقت اس کے دل میں قصہ نہیں ہوتا، چند لمحوں بعد یہ بتاؤنی قصہ اُتر جاتا ہے اور اس کے دل میں سوائے بیٹے سے محبت کے کچھ نہیں رہتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بلند پایہ ولی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھے۔ ان کے پاس عقیدت مندوں اور دعا کی درخواست کرنے والوں کا بندہ وقت تا زمانہ صبح رہتا تھا۔ عقیدت مندوں کے ہر کسی ایک صاحب ایسے بھی تھے جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پراپیگنڈہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے کان بھی بھرتے رہتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ ایک روز ایک شخص نے آکر بتایا کہ دو صاحب وفات پائے

ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے اظہارِ افسوس کرنے کے بعد فرمایا "چلو چل کر اس کے کفن و دفن کا انتظام کریں۔" وہ شخص بولا "وہ تو آپ کے ساتھ ہمیشہ نہ اسلوک کرتے رہے ہیں۔" آپ نے فرمایا "ہاں مجھے معلوم ہے لیکن اللہ اس کی مغفرت کرے۔" پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ گئے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا۔

الغرض جب انسان اپنا دل صاف کر لیتا ہے تب وہ ہر شخص سے محبت کرنے لگتا ہے خصوصاً ان لوگوں سے جن سے اسے دکھ پہنچتا ہے۔ اس کا فائدہ بھی فقیر کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اسے نعمتیں عطا ہوتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کی سنت بھی یہی ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی پیشانی پر کبھی نارواؤں پر تل نہیں آیا۔۔۔ سنت کی ادائیگی باعثِ رحمت و نعمت ہوا کرتی ہے۔ حضرت بازید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

"جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔"

انتقام یا بدلہ نام کی چیز کبھی آپ رحمہ اللہ کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ اگر ہم تقویٰ اور اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا اور دلوں میں خلقِ خدا کی محبت رکھنا ہوگی۔ ہم اپنی نگاہوں میں اکثر بہت غیر محتاط ہوتے ہیں۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر غیر موجود لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے! یہ غیبت ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم ظلم کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔۔۔ توجہ نہ ہو اس کی شہرت خراب نہ ہو۔ ہماری زبان سے ہمیشہ ایسے الفاظ ادا ہوں جو دوسروں کی عزت میں اضافہ کا موجب ہوں۔ یہ بھی سنت ہے آپ رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے اپنے مخالف کے لیے بھی کبھی کوئی توجہ آمیز لفظ ادا نہ ہوا۔

تیسری لمباں سنت جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں بہت مدد دیتی ہے وہ درگزر اور برداشت کی صفت ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے اندر درگزر اور غلو کی صفت انسانی حدود سے کہیں آگے تھی۔ اولیائے کرام میں بھی یہ صفت نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ اسی صفت کی بنا پر انسان دوسروں کی زیادتیاں بخش کر برداشت کر لیتا ہے۔ ایسا انسان جب ضرور کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھ کر اس کو تمام لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے بندوں کو میری خوشنودی کے لیے دل سے معاف کر دیتا ہے۔

نیک اور متقی لوگوں میں تین صفات بہت لمباں نظر آتی ہیں۔

- 1۔ درگزر اور معاف کرنے کی صفت
- 2۔ اپنی ضروریات میں پس پشت ڈال کر دوسروں کے کام آنے کی صفت

3۔ دسترخوان وسیع رکھنے کی صفت

ان خصوصیات کے حامل لوگ تقویٰ اور علم کی راہ پر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کی ادائیگی اور ان کے قرب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دسترخوان وسیع کر لیں۔ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیا کریں اور دوسروں کو معاف کر دیا کریں۔ بغیر ماتھے پر کوئی تل ڈالے حتیٰ کہ اگر کوئی معافی مانگنے آجائے تو ہم کہہ دیں کہ "مجھے تو یاد تک نہیں کہ آپ سے کوئی غلطی بھی ہوئی تھی۔"

اگر ہم ان صفات اور خصوصیات کو اپنالیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، ہم اس سے ہی ملنا ہوتا ہے۔

تصوف اور روحانیت

جب ہم تصوف کا ذکر کرتے ہیں تو جس طرح ایک عمارت تعمیر کرنے کے لیے بنیادیں رکھنی پڑتی ہیں اسی طرح تصوف کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے بھی کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ اگر تصوف کی تعلیم خواہ اعلیٰ درجے کی ہی کیوں نہ ہو اسے حاصل کرنے کے لیے جب تک ہم اسے بنیادیں فراہم نہیں کریں گے تصوف کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ علم کے حصول سے تصوف کے بارے میں ہمیں محض معلومات حاصل ہوں گی کہ تصوف کیا ہے اور کام کیسے کرنا ہے مگر تصوف میں مقام حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرائط کو چھوڑ کر ناپڑنا ہے۔

تصوف کی راہ پر چلنے کے لیے ایک بات بالکل سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ

بقول حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ

”ایک بھی سخت ترک کرنے والا انسان بھی اہل تصوف میں سے نہیں ہو سکتا۔“

آپ کے ہاں سنت کی پابندی اجتہاد درجہ کی تھی۔ ایک بار حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے جو صاحب علم اور صاحب تصوف کے طور پر معروف تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب تصوف پاؤں پھیلائے بیٹھے ہیں اور ان کے پاؤں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ آپ کوئی بھی بات کہے بغیر واپس لوٹ آئے۔ ساتھیوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ”وہ شخص صاحب علم اور صاحب تصوف نہیں کیونکہ وہ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا اور جو شخص باادب نہیں وہ اہل تصوف میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔“

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق 105 دوسری کے مطابق 110 اور تیسری روایت کے مطابق 102 صاحبان تصوف سے اکتساب فیض کیا۔ اسے جید صاحبان تصوف سے اکتساب فیض کرنے والی ہستی کا یہ عالم ہے کہ کسی شخص کے پھیلے ہوئے پاؤں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف (خواہ بے نیلی کے باعث ہی ہو) دیکھ کر اسے اہل تصوف میں سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ تصوف کا علم ضرور حاصل کیجیے لیکن ہم اس طریقہ سے یہ علم حاصل کریں کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہو۔ تصوف کی راہ میں جن بات، مشاہدات اور وارداتوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ سب فقیر کی راہ میں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو ابتدائی وارداتوں میں سے ایک ہے وہ یہ ہے کہ انسان پانی کے شاور (Shower) کے نیچے کھڑا

ہے اور پانی پوری رفتار و مقدار کے ساتھ گردش کرتا رہتا ہے لیکن سارا جسم خشک رہتا ہے۔ یہ مقام بہت مختصر عرصہ کے لیے ہوتا ہے اور بڑی جلدی گزر جاتا ہے۔

اگر بنیاد پر کام کیے بغیر ہم علم حاصل کریں گے تو ہماری حالت وہی ہوگی کہ جسم پر پانی تو گردش کرتا رہے لیکن پھر بھی جسم خشک ہے۔ یوں ہم علم تصوف حاصل تو کرتے چلے جائیں گے لیکن وہ ہم پر ہماری نہیں ہوگا۔ اس لیے عرض کرتا رہے کہ بنیادیں ٹھیک کر لیں۔ تصوف کی بنیاد پر پہلے کام کر لیں۔ اس سلسلے میں مختصراً یہ کریں کہ زندگی کے ہر پہلو میں سنت کی جدوی کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو اتباع سنت کرتے چلے جائیں۔ علاوہ ازیں ایک اور چیز کو عادت بنالیں اس حد تک کہ وہ ہماری فطرت میں شامل ہو جائے۔ تصوف کی راہ میں "انا" سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے۔ انسان بار بار اس دھوکے میں آتا ہے کہ میں نے تو انا کو کھل دیا ہے۔ یہ "انانییت" دراصل "تکبر" ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں کہ کوئی شخص ہمیں سب سے زیادہ اکیلا نہ سمجھے، ہمارے سامنے ہمیں بدترین لفظوں سے نوازے، ہم پر کتنی ہی ہتکتیں لگا دے، ہم اپنے دل میں اس کے بارے میں بُرا خیال نہ آنے دیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اُس کا بھلا چاہتے لگیں۔ میرے خیال میں انا کو کھلنے کے لیے ایک سبھی فعل کافی ہے۔

ہماری زندگی میں جہاں جہاں تعلقات میں تنگی اور بد مزگی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ ان تینوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ لہذا ہم اپنی ذات میں اس کو کنٹرول کر لیں بغیر یہ دیکھتے کہ کسی کا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے۔۔۔ ہم ہمیشہ اُس کا بھلا ہی سوچیں اور چاہیں۔ اُس کے لیے قربانی ہی دیتے رہیں۔ تصوف کی سیر جمی پر یہ پہلا قدم ہے۔

جس زمانے میں خانقاہی نظام رائج تھا اور کوئی شخص جب کسی فقیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا۔ حضور اچھے رب کی راہ پر چلتا ہے۔ قربانی کا رستہ دکھا دیجیے۔ تو اُس کو خانقاہ پر پہنچنے کی ہدایت جاتی۔ اور چار دن رہنے کے بعد اگر وہ بندہ امتحان میں پاس ہو جاتا تو وہ بزرگ اس شخص کے ساتھ سب سے پہلا سلوک یہ کرتے کہ اُس کے سر پر استرا پھر دیتی ہے۔ استرا پھرنے سے عاجزی پیدا ہوتی اور انا کی جاتی۔ اس کے بعد اُس کی دوسری ذیبتی وہاں پر حاضری دینے والے لوگوں کے ہاتھ سے سیدھے کرنے کی لگا دی جاتی۔۔۔ بندہ معاشرے میں کچھ نشیوں کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے اور ان میں سب سے حقیر کام دوسروں کے ہاتھ سے سیدھے کرتا ہے لہذا اس طالب کو نہ صرف ہاتھ سے سیدھے کرنے کا فرض سونپا جاتا بلکہ وہ گرو و غبار سے اٹنے والے صاف بھی کرتا اور بعد ازاں اُن کا زخاں باہر کی طرف کر کے اُن کو رکھتا تھا تاکہ مہمانوں کو جوتے پہننے میں آسانی رہے۔

وہ چار سال جوتے سیدھے کرنے کے بعد اُس کی ذیبتی خانقاہ میں مہمازد دینے پر لگا دی جاتی۔ یہ کام بھی بندہ و معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے۔ دو چار سال مہمازد لگانے کے بعد فکر کے تھوٹے برتن دھونے پر اُس کو مامور کر دیا جاتا۔

ہے اور پانی پوری رفتار و مقدار کے ساتھ گر رہا ہوتا ہے لیکن سارا جسم خشک رہتا ہے۔ یہ مقام بہت مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے اور بڑی جلدی گزر جاتا ہے۔

اگر بنیاد پر کام کیے بغیر ہم علم حاصل کریں گے تو ہماری حالت وہی ہوگی کہ جسم پر پانی تو گر رہا ہے لیکن پھر بھی جسم خشک ہے۔ یوں ہم علم تصوف حاصل تو کرتے چلے جائیں گے لیکن وہ ہم پر طاری نہیں ہوگا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بنیادیں ٹھیک کر لیں۔ تصوف کی بنیاد پر پہلے کام کر لیں۔ اس سلسلے میں مختصراً یہ کریں کہ زندگی کے ہر پہلو میں سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو اجراع سنت کرتے چلے جائیں۔ علاوہ ازیں ایک اور چیز کو عادت بنالیں اس حد تک کہ وہ ہماری فطرت میں شامل ہو جائے۔ تصوف کی راہ میں "انہ" سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے۔ انسان بار بار اس دھوکے میں آتا ہے کہ میں نے تو انا کو کچل دیا ہے۔ یہ "انہ" نیست "اور اصل" "تکبیر" ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں کہ کوئی شخص ہمیں کتا ہی نہ کہیں نہ لگے، ہمارے سامنے ہمیں بدترین لفظوں سے نوازے، ہم پر کتنی ہی جھڑپیں لگائیں، ہم اپنے دل میں اس کے بارے میں نہ خیال نہ آنے دیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس کا ہمارا چاہنے لگیں۔ میرے خیال میں انا کو کچلنے کے لیے ایک یہی فعل کافی ہے۔

ہماری زندگی میں جہاں جہاں تعلقات میں تکی اور بد مزگی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ ان تینوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ لہذا ہم اپنی ذات میں اس کو کنٹرول کر لیں بغیر یہ دیکھے کہ کسی کا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے۔۔۔ ہم ہمیشہ اس کا بھلا ہی سوچیں اور چاہیں۔ اس کے لیے قربانی ہی دیتے رہیں۔ تصوف کی پیروی پر یہ پہلا قدم ہے۔

جس زمانے میں خانقاہی نظام رائج تھا اور کوئی شخص جب کسی فقیر کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا۔ حضور! مجھے رب کی راہ پر چننا ہے۔ قرب الہی کا رستہ دکھا دیجیے۔ تو اس کو خانقاہ پر رہنے کی جگہ مل جاتی۔ دو چار دن رہنے کے بعد اگر وہ بندہ امتحان میں پاس ہو جاتا تو وہ ویزرگ اس شخص کے ساتھ سب سے پہلا سلوک یہ کرتے کہ اس کے سر پر استرا پھر دے دیتے۔ استرا پھرنے سے عاجزی پیدا ہوتی اور انا کچل جاتی۔ اس کے بعد اس کی دوسری ذیوبنی وہاں پر حاضری دینے والے لوگوں کے ہوتے سیدھے کرتے کی لگا دی جاتی۔۔۔ بعد معاشرے میں کچھ پیشوں کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے اور ان میں سب سے حقیر کام دوسروں کے ہوتے سیدھے کرتا ہے لہذا اس طالب کو نہ صرف ہوتے سیدھے کرنے کا فرض سونپا جاتا بلکہ وہ کرد و رفتار سے اگلے ہوتے ساق بھی کرتا اور بعد ازاں ان کا رخ باہر کی طرف کر کے ان کو رکھتا تھا تا کہ مہمانوں کو جو تے پیٹنے میں آسانی رہے۔

دو چار سال جو تے سیدھے کرنے کے بعد اس کی ذیوبنی خانقاہ میں جہاز دینے پر لگا دی جاتی۔ یہ کام بھی بندہ و معاشرے میں حقیر جانا جاتا ہے۔ دو چار سال جہاز دہانے کے بعد لشکر کے ٹھونے برتن دھونے پر اس کو مامور کر دیا جاتا۔

یہ دیوینی مجھ پر بھی عائد کی گئی تھی۔ میرے مرشد سید یحیٰ صاحب علی شاہ صاحب میرا لحاظ کر جاتے اور مجھ کو برتن مجھے دھوئے نہ دیتے تھے۔ چونکہ میری ذہنی تربیت (Training) میں یہ کی گئی کہ نہ تو میں لے کھاتا ہاتھ سے پکا کر کھایا نہ پیش (Serve) کیا اور نہ ہی برتن دھوئے لہذا ایک بار محالاً وہ معاملہ ایسے ہو گئے اور مجھے ایسی جگہ رہنا پڑا جہاں کھانا خود پکانے کے سوا چارہ ہی کوئی نہ تھا۔ اوپر سے اٹھارہ مہینہ بھی میرے ذمے لگا دیئے گئے۔ اب کھانا تو مجھے پکانا آتا نہ تھا لہذا سوچا کہ مرشد صاحب کی بیرونی کی جانے۔ انداز سے سارے مصالحہ جات ڈال کر کھانا تو تیار کر ہی لیا لیکن پختے کے بعد پھیلاؤ کا قدرے مشکل تھا کہ یہ گوشت ہے یا کچھ اور لیکن میرے مہمان بہت بھلے انسان تھے۔ میرا دل رکھنے کو بہت کھل کر تعریف کرتے کہ بہت مزے کا کھانا ہے۔

اب اگر مرحلہ درپیش تھا۔ کھانا پکانے اور مہمانوں کو کھانا پیش کرنا بھی مجھے اس قدر دشوار نہ لگا جس قدر استعمال شدہ مجھ کو برتن اٹھانا اور پھر ان کو دھونا۔۔۔ یہ لٹا کو پھینکے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے نشوونما (Tissue Paper) سے پلیٹ کو ایک کونے سے پکڑا۔ پورے پریش سے نوخی کھول کر پانی اُس پر ڈالا اور اس طریقہ سے اسے صاف کیا۔ یوں اٹھارہ آدمیوں کے برتن کوئی چھ سات گھنٹوں میں دھونے کے بعد مجھے حقیقتاً اندازہ ہوا کہ خانقاہ میں ہمارا ڈوب بھرا کر اور مجھ کو برتن دھوا کر کس طرح ناچکی جاتی تھی۔

خیر اذکر بود ہاتھ خانقاہ پر میری تربیت کا کہ فکر پر مجھ کو برتن دھونے کے بعد اُس کی دیوینی مہمانوں کو کھانا پیش (Serve) کرنے پر لگائی جاتی۔ جب وہ تین یا چار سال فکر تقسیم کرنے کی دیوینی کر لیتا تو پھر اسے مجاہدوں پر لگا یا جاتا اور بعد ازاں خلافت عطا کر دی جاتی۔۔۔ ان سارے مراحل میں سب سے زیادہ وقت انا کو پھینکے میں لگتا۔

ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ علم کا دس دینا مرشد کے لیے دشوار نہیں۔ وہ علم عطا کر دے گا اور یہ "عطائے مرشد" کہلائے گا۔ لینے والا اُس سے استفادہ بھی کر لے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر مرشد اس عطیہ کی تجدید (Renewal) نہیں کر رہا تو وہ بتدریج کمزور ہوتے ہوئے ختم ہو جائے گا۔ عطائے مرشد کو سنبھالنا بہت دشوار ہے۔ اس کو صرف ایک صورت میں سنبھالا جاسکتا ہے کہ بنیادیں مضبوط ہوں ورنہ وہ وحشیانہ سال بعد انسان اُس علم کو کھودے گا۔

مرشد بہت صاحبِ ظرف ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یہ بات بھی نہیں بتائے گا کہ "تو اُمیں نے تجھیں علم عطا کر دیا" کیونکہ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی کے خلاف ہے۔ دوسری طرف لینے والا اگر ملین لحاظ سے چھوٹا ہے، چھوٹا اس لحاظ سے کہ جس کے پاس علم نہیں اُس کے پاس عقل نہیں کیونکہ عقل علم سے آتی ہے اور عقل کی معراج (Essence of Wisdom) خود رب ہے۔ علم بے کجا تو عقل آئے گی اور عقل آئے گی تو رب ملے گا۔ چونکہ کم علم انسان کے پاس عقل نہیں ہوتی اس لیے وہ بھانپ ہی نہیں پائے گا کہ مجھے کیا عطا کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اُس کی بنیاد مضبوط ہے اور جب مرشد اسے کچھ عطا کرتا ہے تو وہ نہ صرف اُس کو سنبھال لے گا بلکہ اسے بہتر

(Develop) بھی کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کاروبار کرنا آتا ہے اور آپ کو اس کے بنیادی اصول معلوم ہیں اور کوئی مزید آپ کو سرمایہ یا چلتا ہوا کاروبار سے دیتا ہے تو آپ آسانی سے اسے چلائیں گے جب کہ کوئی کاروبار سے انجان شخص اس کو چاہ کر دے گا۔ یہی مثال تصوف میں مرشد کی طرف سے مرید کو عطا کردہ علم پر متعلق ہوتی ہے۔

ہماری بنیادیں اس وقت بن چکی ہیں جب ہماری انا قسم ہو جائے گی۔ ورنہ شیطان ہمیں دھتکارنا اور ملانا ہے گا اور ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کرنا ہے گا۔ جیسا کہ ایک بار شیطان فرشتے کے روپ میں جبرائیل علیہ السلام سے حضرت علیؓ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کو خوش خبری ہو کہ پروردگار نے آپ کی عبادت سے خوش ہو کر آپ کو نماز معاف کر دی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا حول ولا قوۃ پر مبنی اور فرمایا: "تو رہو جاہل و نادان شیطان ہے اور مجھے بہکانے آیا ہے۔ نماز تو آپ کی عبادت میں تھی تو پھر مجھے معاف کیسے ہو سکتی ہے۔" اب شیطان نے اٹھا دیا اور کہا "شکر کریں آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔" آپ نے فرمایا: "میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے بچایا ہے۔"

تو یہ "علم نے بچا لیا" دانی بات غرور پیدا کر سکتی ہے۔

اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری بنیادیں مضبوط ہوں۔ بنیادیں مضبوط ہوں گی سخت پر عمل کرنے سے۔۔۔ اور سخت پر عمل کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو کچل دیں اور انا کو کچلنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم کسی غم کو نہ اٹھائیں۔ اس کے بارے میں ہماری رائے میں سونے پر اور بھی فرق نہ آئے۔ خواہ وہ ہمارے خلاف جتنا بھی پراپیٹنگ کرے۔ ہمارا طریقہ آپ کی عبادت کی منت کے مطابق ہو۔ آپ کی عبادت ہماری زندگی اس پر عمل کرتے رہے۔ آپ کی عبادت کی سیرت ہمارے لیے گامیاد کی خصوصیات میں سے عمل اور باطنی اور دگر دگر ہیں۔ ہم بھی ان کو اپنی زندگی میں اپنالیں۔

سوال: انا کچھ حد تک انسان کی حفاظت بھی کرتی ہے تو کیا تھوڑی بہت "انا" کا ہونا ضروری بھی ہے؟

جواب: دین اسلام کے مطابق انسان کی تخلیق رب نے کی۔

حضرت علیؓ کا قول ہے۔

"انسان کی زندگی کی حفاظت خود اس کی موت کرتی ہے۔"

انسان کو صحیحین وقت سے پہلے موت آ ہی نہیں سکتی۔ رب ہماری زندگی دولت کا مالک ہے۔ ہم "انا" کے ذریعے اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکتے تاہم یہ مختصر ضرور ہو جائے گی۔ "انا" ایک منفی رویہ اور جذبہ ہے۔ آپ غالباً "خود داری" کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ "خود داری" بہت اچھی اور مثبت چیز ہے۔ فقیر ہو یا مومن دونوں بہت خود دار ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔

(Develop) بھی کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کاروبار کرنا آتا ہے اور آپ کو اس کے بنیادی اصول معلوم ہیں اور کوئی مزید آپ کو سرمایہ یا چھٹا ہوا کاروبار دے دیتا ہے تو آپ آسانی سے اسے چلا لیں گے جب کہ کوئی کاروبار سے انجان شخص اس کو چاہ کر دے گا۔ یہی مثال تصوف میں مرشد کی طرف سے مرید کو عطا کردہ علم پر منطبق ہوتی ہے۔

ہمارے بنیاد میں اس وقت بن پائیں گی جب ہماری انا ختم ہو جائے گی۔ ورنہ شیطان ہمیں دھتکا فوٹھا اور غلاتارے گا اور ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کرتا رہے گا۔ جیسا کہ ایک بار شیطان فرشتہ کے روپ میں ہیران جی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کو خوش خبری ہو کہ یہ درود گارنے آپ کی عبادت سے خوش ہو کر آپ کو نماز معاف کر دی ہے۔ حضرت ہیران جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوۃ پڑھی اور فرمایا "ذو رہو چامرودو تو شیطان ہے اور مجھے بہکانے آیا ہے۔ لہذا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معاف نہیں تھی تو پھر مجھے معاف کیسے ہو سکتی ہے۔" اب شیطان نے اگلا وار کیا اور کہا "شکر کریں آپ کے علم نے آپ کو بچالیا۔" آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لا حول ولا قوۃ پڑھی اور فرمایا "مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے بچالیا ہے۔" تو یہ "علم نے بچالیا" والی بات غرور پیدا کر سکتی ہے۔

اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری بنیادیں مضبوط ہوں۔ بنیادیں مضبوط ہوں گی سنت پر عمل کرنے سے۔۔۔ اور سنت پر عمل کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو کھل دیں اور انا کو کھیلنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم کسی مختصر کو نرا نہ سمجھیں۔ اس کے بارے میں ہماری رائے میں سوئی نہ ہو اور بھی فرق نہ آئے۔ خواہ وہ ہمارے خلاف جتنا بھی پراپیگنڈہ کرے۔ ہمارا طریقہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہماری زندگی اس پر عمل کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت نہاد کہ کی نمایاں خصوصیات میں سے جس ابد باری اور درگزر بھی ہیں۔ ہم بھی ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔

سوال: انا کچھ حد تک انسان کی حفاظت بھی کرتی ہے تو کیا ضروری بہت "انا" کا ہونا ضروری بھی ہے؟
 جواب: دین اسلام کے مطابق انسان کی تخلیق رب نے کی۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

"انسان کی زندگی کی حفاظت خود اس کی موت کرتی ہے۔"

انسان کو حتمی وقت سے پہلے موت آتی نہیں سکتی۔ رب ہماری زندگی و موت کا مالک ہے۔ ہم "انا" کے ذریعے اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکتے تاہم یہ مختصر ضرور ہو جائے گی۔ "انا" ایک متقی رویہ اور جذبہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ "خودداری" کی بات کرتا چاہو ہے جیسا۔ "خودداری" بہت اچھی اور مثبت چیز ہے۔ فقیر ہو یا مومن دونوں بہت خوددار ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔

سوال: قانونِ فطرت (Law of Nature) اور ڈیزائنِ آف نیچر (Design of Nature) سے کیا مراد ہے؟

جواب: آپ اسلام آباد کے لیے لاہور سے روانہ ہوتے ہیں گاڑی میں پٹرول چیک کرتے ہیں۔ گاڑی کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں۔ گاڑی کی درست حالت کے متعلق مکمل تسلی کر لینے کے بعد راستے کے حالات اور روٹ (Route) کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے ارادہ اور رویہ کو تبدیل نہ کریں تو آپ چند گھنٹوں بعد اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ یہ قانونِ فطرت (Law of Nature) ہے کہ جس چیز کے لیے آپ نے ارادہ کیا، تہہ اسی کی کوشش کی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ مثلاً آپ سیب کا درخت لگائیں گے تو سیب ہی کھانے کو ملے گا۔

لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانے کی مکمل تیاری کر لی ہے لیکن رپ جاتا ہے کہ ٹرین ٹھنڈے بعد گھر میں آپ کی ضرورت پڑ جائے گی لہذا جیسے ہی آپ گاڑی میں بیٹھتے تھے ہیں ایک قریبی دوست آ جاتا ہے کہ صاحب کئی روز سے آپ کی طرف آنے کا ارادہ تھا لیکن نہ آ سکا۔ آج رو نہ سکا۔ کیا یہ اتفاقِ ملاقات (Coincidence) ہے؟

اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اسلام آباد جانے کی بجائے اُس دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھتے ہیں اور کپ شپ کرنے لگتے ہیں۔۔۔ حتیٰ کہ تین گھنٹے گزر گئے اور وہ وقت آ گیا جس کے باعث آپ کو اسلام آباد جانے سے روک دیا گیا تھا۔ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔۔۔ اس مرحلہ پر آپ چونک اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا یہ اتفاقی امر (Coincidence) ہے؟ نہ دوست آتا۔۔۔ نہ میں رکتا۔۔۔ اس موقع پر دستیاب ہوتا؟

اب ہمیں تو یہ سب ایک اتفاقی (Coincidence) لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم پوشیدہ حالات سے واقف نہیں۔۔۔ لیکن رب تو سب جانتا ہے۔ پس پردہ (Behind the Curtain) رب ان سب معاملات کو چلا رہا ہے لیکن ہماری عقل و سوچ سے چونکہ یہ سب بالاتر ہے اس لیے ہمیں یہ سب ایک اتفاقی واقعہ (Coincidence) لگتا ہے۔ میں اس کو ڈیزائنِ آف نیچر (Design of Nature) کہتا ہوں۔

ایک قانونِ فطرت (Law of Nature) ہے جو بظاہر ہمیں کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک پس پردہ (Behind the Curtain) ڈیزائنِ آف نیچر (Design of Nature) ہے جس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے قدرت خود کام کر رہی ہے۔ خود پلان (Plan) کر رہی ہے جب کہ قانونِ فطرت (Law of Nature) کو ہم انسان آپرےٹ (Operate) کر رہے ہیں۔

مثال کے طور پر الیکٹریشن دائرہ لگ کر کے اور بلب لگا کے ہمیں دے دیتا ہے۔ ہم بوقتِ ضرورت آن آف (On/Off) کر کے بلب جلاتے بجھاتے ہیں۔۔۔ یہ سب ہم خود تو نہیں کر رہے بلکہ ہم تو شکر گزار ہیں

اس ایکٹریشن کے جس نے ہمیں یہ نظام (System) سیٹ (Set) کر کے دیا ہے۔ لہذا اتفاقات
(Coincidence) دراصل قانون فطرت (Law of Nature) اور ڈیزائن آف نیچر (Design of
Nature) کا حیران (Combination) ہیں۔

لائف آف نیچر (Law of Nature) یہ ہے کہ سب کچھ رب نے پلان (Plan) کر کے ہمیں دے
دیا جب کہ ڈیزائن آف نیچر (Design of Nature) جس کو ہم پس پردہ (Behind the Curtain)
کہتے ہیں اس کو رب خود چلا رہا ہے۔

تصوف کا دوسرا قدم

گزشتہ نشست میں تصوف کے پہلے قدم پر بات ہوئی تھی۔ دوسرے قدم پر آج ہم بات کریں گے۔

اللہ کو تین چیزیں بہت پسند ہیں۔

1۔ کسی کو قرض سے نجات دلانا

2۔ کسی غلام کو آزاد کرانا (چونکہ اب غلامی کا زمانہ نہیں رہا لہذا غلام کی جگہ کسی قیدی کو رہا کرانا)

3۔ بھوکے کو کھانا کھلانا

پہلے دو کاموں کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ کر پائیں گے البتہ تیسری بات ہم سب کے لیے ممکن ہو جائے گی۔ اگر آپ فقیر کا رویہ دیکھیں تو وہ عام لوگوں سے دو ہاتھ آگے نکھڑائے گا۔ وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس پر عمل مشکل ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اس بات کو معمول بنالیں کہ روزانہ دو آدمیوں کو کھانا کھلایا کریں۔ یہ آپ پر مالی بوجھ نہیں بنے گا وہ بچوں کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے اس میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام پر دو آدمیوں کے لیے کھانا نکال لیا کریں۔ یوں ہم پر اضافی بوجھ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کو راضی کرنے کا کام بھی ہو جائے گا۔

حضرت علی کا قول ہے کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ تجربہ و مشاہدہ تو یہی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا اور اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ لیکن نیت رزق میں اضافہ نہ کیجیے گا بلکہ نیت اللہ کو راضی کرنا ہو ورنہ وہ مقصد جس کے لیے میں آپ کو یہ کرنے کو کہہ رہا ہوں، فوت ہو جائے گا۔ ہم کسی کام کی تکمیل کے لیے وظائف پڑھتے ہیں یا پھر نوافل کی نیت کرتے ہیں تو یہ مزدوری ہے۔ ہم نے گویا اللہ کے ساتھ سودا طے کیا کہ یا اللہ! تو میرا فلان کام کرو جسے میں 100 نوافل پڑھوں گا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی مزدور نے آپ کا کام کر دیا اور آپ نے اسے اجرت دے دی۔ شمس کا آپ پر کوئی احسان اور نہ ہی آپ کا اس پر کوئی احسان۔

رب کے ساتھ ایسے سودے ہم نہ کریں تو بہتر ہے کہ رب ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور

بہترین اجر میرے خیال میں رب کا قرب اور دوستی ہے۔

ہم اس ایٹ سے دوسروں کو کھانا کھائیں کہ میرا آپ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے علاوہ اپنی ضروریات کو روک کر دوسروں کی اس انداز میں خدمت کریں کہ خدمت لینے والے شخص کو احساس تک نہ ہو کہ آپ اس کی کوئی مدد (Favour) کر رہے ہیں۔ مثلاً فرض کیجیے آپ کے پاس صرف سواری کے کرایہ کے پیسے ہیں۔ کسی صاحب کی ضرورت کے پیش نظر آپ نے وہ رقم کسی طریقہ سے اُن کو دے دی۔ بعد میں آپ پیدل گھر کو چلے جا رہے ہیں۔ اُن صاحب نے دیکھ لیا کہ آپ خود تو پیدل جا رہے ہیں اور پیسے مجھے دے دیئے۔ آپ اسے کہتے ہیں اسکا وٹ نہیں۔ دراصل اسے سی (AC) میں بیٹھ کر جسم کو گرم کیا تھا تو سوچا پیدل آنے سے طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ یوں وہ صاحب بھی مطمئن ہو گئے اور آپ بھی غصے کے بہکاوے میں آنے سے بچ گئے۔ ساتھ ہی اپنی ذات کی فلی بھی ہو گئی۔

لہذا دوسروں کی خدمت کے وقت ذہن میں خیال رکھیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔۔۔ رب کو اپنی ساری حقوق بے حد عزیز ہے۔ وہ اس سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اس سے بھی جو اسے مانتا نہیں ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ ان کو بھی پاتا ہے جو اس کو نہ اہملا کہتے ہیں۔۔۔ یہ اس کی شانِ ربوبیت ہے۔ جب ہم اس کے کسی بندے کی اس نیت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے اور اس کی خدمت میرا فرض ہے اور اس کی خدمت کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس نیت کے تحت کیا گیا فعل رب کے قرب کا باعث بنے گا اور جن کو رب کا قرب مل جاتا ہے ان کو ظلم بھی عطا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوسرا قدم ہے کہ اپنی ضروریات اور آرام پر دوسروں کی ضروریات اور آرام کو ترجیح دی جائے۔ اپنا وقت ضائع کر کے دوسروں کا وقت بچالیں۔۔۔ یہ قدم بڑی جلدی ولایت کی طرف لے جاتا ہے بشرطیکہ نیت رب کی رضا کا حصول ہو۔۔۔ پس کوشش کیجیے کہ دوسروں کی خدمت کرتے وقت اس کو خود اپنی ذات سے بھی محیا نہیں ہونے بخیر آجائے گا۔

اس صورت میں سب سے پہلے ہم خود ہی اپنے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ جہاں نیکی اور خدمت کا یہ فکر ہمارے اندر اترے گا وہاں نیکی، نیکی نہیں رہے گی، "تکبر" بن جائے گا۔۔۔ پھر حد جاری ہو جائے گی تکبر کے بارے میں۔ لہذا نیکی اور خدمت کو اپنے آپ سے بھی چھپائیں۔۔۔ پہلے اسے "عادت" بنا لیجیے۔ رفتہ رفتہ یہ "عادت" آپ کی فطرت ثانیہ (Second Nature) بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور بات سے ہم متعلق بن جائیں وہ یہ کہ دوسروں کی فیروز جو دیگی میں ہم ان کو ذریعہ بحث نہ لائیں۔ کوشش کریں اور اپنے آپ کو مجبور کریں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں نہ بے الفاظ، آپ کی زبان سے ادا نہ ہوں اور کسی کا کوئی صیب آپ کے ذریعہ سے دوسروں کے علم میں نہ آنے پائے۔ بلکہ کوشش کریں کہ جس کی بُرائی کی جا رہی ہے اُس کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ، کوئی اچھی بات کہہ دیں۔ رب راضی ہو جائے گا ورنہ یہ تمام نیکیاں اور اچھے رویے ضائع ہو جائیں گے۔

حیثیت کرنے کی نرالی کچھ یوں ہمارے اندر در آئی ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی

انسان اپنے شریک حیات (لاکھ پارنٹر) کے ساتھ وفادار نہ رہے تو اس کی سزا سنگسار کر دینا ہے۔ ایک صحابی بہت آزرده اور رنجیدہ تھے۔ دیگر صحابہ کرام نے جب پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اپنی بیوی کے حقوق کے سلسلے میں کچھ بے وفائی ہو گئی ہے۔ صحابہؓ نے فرمایا! آپ کی حالت دیکھ کر تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں آپ سے کسی کی نفیبت تو سرزد نہیں ہو گئی۔ نفیبت کی سنگینی کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ ہم نفیبت نہ کریں اور دوسروں کے بارے میں بیٹھا جیسے الفاظ ہی کہیں۔ امید تو ہے کہ اگر ہم ان تین باتوں پر عمل کر لیں تو انشاء اللہ آنے والے دو چار سالوں میں ہم ایک بڑے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے، ہماری اس کوشش کو قبول بھی فرمائے، اس میں ہرکت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمادے۔ (آمین)

سوال: یہ تیز کیسے کی جاسکتی ہے کہ مانگنے والا حق دار بھی ہے یا نہیں؟
جواب: ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دسب سوال دراز کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ خواہ خاک کی ایک چٹکی ہی ہو، دے دو۔

اس حدیث کے بعد تو واضح ہو گیا کہ جس نے سوال کر لیا اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔۔۔ تصوف اور فقر کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ رب کو وہ بند بھی عزیز ہے جو اسے ماننا ہی نہیں۔ رب سب کے لیے رزاق اور رحمن ہے۔ دوسروں کو چھوڑ دیجیے کہ وہ منکر ہیں یا مشرک۔۔۔ خود اپنے آپ پر نظر ڈالئے کہ صبح سے لے کر اب تک مجھ سے کوئی اچھا کام نہیں ہوا۔ میرے گناہوں کا کوئی شمار نہیں۔۔۔ تا فرمانِ اولِ دوہ کا ہوں۔ سرکشی بھی کر جاتا ہوں۔ کون سا میب ہے جو میرے اندر نہیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود میرے رب نے مجھے بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے بن مانگے میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ تم پر رحمیں نازل کرتا ہوں۔ کبھی یہ نہ کہا۔۔۔ کہ تم تو میرے نافرمان ہو، میں تمہیں کیوں رزق دوں۔

دورِ جہ سارے خزانوں کا مالک ہے، مجھے دیتے وقت کبھی میرا حق دار ہوتا نہیں دیکھتا، نہ ہی اس پر نظر رکھتا ہے کہ اس کے عطا کردہ رزق کو میں صحیح جگہ خرچ بھی کرتا ہوں یا نہیں۔۔۔ پھر میں اس کے بندوں کو اسی کا رزق دیتے ہوئے یہ کیوں دیکھوں کہ وہ شخص حق دار بھی ہے یا نہیں۔۔۔ وہ جو اپنے رب کے مال میں سے لے کر جا رہا ہے جو میرے پاس پڑا ہے۔

یہ فقیر کا جواب ہے ورنہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔

سوال: کیا پرندوں کو آزاد کرنا بھی قیدی کو آزاد کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟
جواب: جس طرح خیرات کے حوالے سے حکم ہے کہ پہلے قریبی رشتے دار پھر دوسرے عزیز، احباب اور دیگر مساکین و محتاج و غیرہ اسی طرح اگر اتنے پیسے ہوں کہ ہم کسی قیدی کا جرمانہ ادا کر کے اسے جیل سے رہا کر دیتے ہیں تو پرندے کی بجائے بندہ آزاد کرنا بھی کیونکہ اس کے دیوی بچے اس کے جیل میں ہونے کے

ہاٹ جلتی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے اس عمل سے ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر قیدی کو رہا کرانے کی رقم نہیں ہے تو پھر پرندے کو رہا کر لیجئے۔

سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ رہتیس کا تخت لانے کا کہا تو جن کی نسبت ایک انسان چلک جھپکنے میں وہ تخت لے آیا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس کی بنا پر وہ اس عمل پر قادر ہوا۔

جواب: احدیث قدسی میں رب نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔

ایک اور حدیث ہے

انکو فرامستہ المؤمن قالہ ينظر بتور الله (جامع ترمذی)

”مومن کی فرامستہ سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“

بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے رب کا ہو گیا تو رب اس کا ہو گیا لہذا اللہ کے وعدہ کے مطابق اس کی زبان رب کی زبان ہو گئی ہے اور رب کے یہاں امر ہے۔ رب صرف سوچتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے چلک جھپکنے میں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چلک جھپکنے میں تخت لانے والا شخص رب کا ہو گیا تھا اور رب اس کا ہو گیا تھا لہذا اس شخص کی زبان رب کی زبان ہو گئی اور اس کی زبان سے لفظ امر تھا جو چلک جھپکنے میں ہوتا تھا اور وہ ہو گیا۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ رب نے اس شخص کو ”علم الاسماء“ عطا فرمایا تھا جسے عرف عام میں ”اسم اعظم“ سمجھتے ہیں۔ اس شخص نے اسم اعظم استعمال کیا اور وہ تخت لے آیا۔ لیکن یہ بات میں قرآن کی زبان میں نہیں کر سکتا۔

سوال: پارلیمنٹ اور فی وی جیٹو کے ناک شوز میں بھی دو دیگر امور پر ہونے والی بحث اور گفتگو بھی کیا فیہیت کے زمرے میں آتی ہے؟

جواب: وہاں قومی معاملات اور پارلیسیوں پر بحث ہوتی ہے اس لیے یہ فیہیت نہیں۔ وہ سب سے بڑی فیہیت وہاں تو پارلیمنٹ کہلاتی ہے۔ لیکن چونکہ وہاں شخصیات نہیں بلکہ پارلیسیاں زیر بحث ہوتی ہیں اس لیے ہم اس کو فیہیت نہیں کہہ سکتے۔

سوال: اگر کسی جج کے بارے میں منفی رائے دی جائے تو کیا یہ فیہیت ہے؟

جواب: اگر شیخ صاحب کو بطور شخصیت Discuss کیا جا رہا ہے تو یہ فیہیت ہے لیکن اگر ان کا رویہ (Conduct) بطور شیخ زیر بحث ہے تو یہ فیہیت نہیں۔

سوال: کیا وقت لانے والے شخص کا درجہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بلند تھا؟

جواب: نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے۔ درجات اس طرح متعین نہیں کیے جاتے کہ کسی شخص کی دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ تو بند و ازم کے طریقے ہیں۔ اگر اسی اصول پر پرکھا جائے تو بند و ازم کے سادھ اور پنڈتوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں لیکن پانچ وقت کے مسلمان نمازی کی سال با سال تک بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی۔۔۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سادھو کا مقام اس مسلمان سے زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ معاملات اور ہیں۔ تقویٰ کی بنیاد پر انسانوں کو پرکھا جاتا ہے۔ تقویٰ کے لحاظ سے جو کام متعین (Determined) ہوگا اس سے پتا چلے گا کہ کس کا کیا مقام ہے کوئی ولی کسی پیغمبر کے تقویٰ کے کام تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے اس شخص کو پیغمبر سے اعلیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ایسا پہلے بھی ہو چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک خاتون نے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر کچھ عرصہ بعد اس عورت کے گھر کے سامنے سے ہوا تو وہاں بچوں کو کھینچتے پایا۔ حیران ہو کر اللہ سے مانگا اور پالت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس نے میرے قلاب بندے سے دعا کرائی تھی جو میں ٹال نہ گا۔ اگر میرے اس بندہ کی خصوصیت دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے پاس جا کر کہو کہ رب نے تمہارے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کر اس شخص تک اللہ کی یہ فرمائش پہنچائی تو اس نے جسم کے برجھے سے گوشت کاٹ کر دے دیا کہ نہ جانے رب کون سے حصہ سے ٹکڑا مانگ رہا ہے۔ جب رب نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ فرق ہے۔

اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ درجات کا تعین تقویٰ سے ہوگا۔ جب کہ یہ علم اور اس کے استعمال کا مقام ہے۔ پیغمبر علم کے اتنے بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے ایسے استعمال سے کہیں بلند ہو جاتا ہے۔

فرمایا دیجیے کہ جب بچپن میں ہم نے بائبل نئی نئی چارنا سیکھی تھی تو ہم سڑک پر اسے اس قدر تیز چلا تے تھے کہ ٹریک پر ٹیس بیس امپا دگرتی تھی کہ ”آہستہ چلاؤ، کنارے پر نہ جاؤ، ایکسپلٹ ہو جائے گا۔“ لیکن ہمارا تو بس نہ چلتا تھا کہ اپنے بید (Bed) سے باہر روٹ نکلیں بائبل پر ہی چلے جائیں۔ اسی طرح جب نیا نیا علم ملتا ہے تو صاحبِ علم میں تیزی اس نوعمر شوق کرنے والے لڑکے کی مانند ہوتی ہے لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں خیر او آتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ علم کو شاد و نادر ہی استعمال کرتا ہے۔۔۔ ہو سکتا ہے سال میں ایک بار۔ جس طرح تیز رو پہاڑی نالہ راستے میں آنے والی تمام اشیاء کو بہا کر لے جاتا ہے اس کے ٹکس آہر میں مقابلاً ٹھہرا ہوتا ہے۔ دہرایا اس سے بھی زیادہ سکون آتا ہے۔ اس میں دو چار کشتیاں چل رہی ہوں تو محاطم پیدائیں ہوتا اور سمندر میں طوفان کبھی گھبراہٹ آتا ہے۔ حتیٰ کہ جس کو تیرنا بھی نہیں آتا وہ

بھی شاید ہی کبھی ڈوبے کیونکہ سمندر کا پانی اپنی مخصوص کشش ثقل (Specific Gravity) اور کثافت (Density) کے باعث اس کو اٹھائے رکھتا ہے۔ اسی طرح بڑے سے بڑا عالم کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا۔ یہ اس کا عارف ہے کہ دوسروں کو بڑا کرتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کر کے۔۔۔ یہ علم کا اعجاز ہے۔

اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شخص کی بجائے کوئی متغیر ہوتا تو کبھی نہ کہتا کہ چلک جھپٹے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ وہ یہ سوچ کر خاموش رہتا کہ یہ تو خود لٹائی ہو جائے گی۔ اسی بات سے واضح ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے تھے یا وہ شخص۔

سوال: دو قاتر میں رفتے کار (Colleagues) اگر ایک دوسرے کی کارکردگی کو زیر بحث لاتے ہیں تو کیا یہ بھی فیبت ہے؟

جواب: ہر شخص کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ایک ہی شخص بیک وقت مانت، افسر، شوہر، بیٹا، بھائی اور باپ ہے۔ اس کی ایک حیثیت اور بھی ہے۔۔۔ وہ اس کی اپنی ذات ہے۔ ایک شخص روزانہ کمرے میں بند ہو کر شراب پیتا ہے۔ وہ شراب پر خرچ ہونے والا پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ فلاں شخص شرابی ہے تو یہ فیبت ہے لیکن اگر کوئی شخص ملازم ہے اور نشہ میں آفس آتا ہے، دفتری امور درست طور پر سرانجام نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ کا پتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص شرابی ہونے کے باعث کام ٹھیک نہیں کرتا تو یہ فیبت یوں نہیں کیونکہ اس سے آپ کی فیکٹری کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔

اگر آپ کسی شخص کی پروفیشنل پرفارمنس (Professional Performance) کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں ایسی عادات کا ذکر ہے جو ادارے کی کارکردگی پر بُرے اثرات ڈال رہی ہیں۔ اور اس کی ناقص کارکردگی کے باعث دیگر ملازمین بھی متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے فیکٹری خسارہ کا شکار ہو سکتی ہے تو پھر یہ بحث فیبت میں نہیں آئے گی۔

سوال: تہجد کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔۔۔؟

جواب: تہجد کے لیے وقت کے تعین کا تعلق موسم کے ساتھ ہے۔ ایک مخصوص وقت حصین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وقت تو ہر نفلتے تہجد میں ہوتا چلا جائے گا۔

ایک سادہ اصول یاد رکھ لیجیے۔ صبح صادق سے ایک گھنٹہ پہلے صبح کا زب شروع ہو جاتی ہے۔ تہجد صبح کا زب سے شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق سے کچھ دیر پہلے تک قائم رہتی ہے۔۔۔ یہ درانیہ تقریباً ایک گھنٹہ کا ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ فجر کی جماعت سے تقریباً نو گھنٹہ پہلے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ وتر۔۔۔ تہجد کی نماز سے پہلے بلا لیجیے اس کے بعد تہجد پڑھ لیجیے کیونکہ عشاء کا وقت صبح صادق سے پہلے تک قائم رہتا ہے۔

سوال: اللہ کے بارے میں تخلیقات کیا شرک کے ذمے میں آتے ہیں؟

جواب: انسانی نفسیات (Human Psychology) کے اسی پہلو نے ہندومت میں بت پرستی کو جنم دیا۔ 5000-7000 سال پہلے جب یہ مذہب رائج ہوا تو اس میں بت پرستی کو دخل نہ تھا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں آپ صلی علیہ السلام کے دونوں ذاتی ناموں کا ذکر ہے۔ آپ صلی علیہ السلام کے حالات زندگی سے متعلق خاص خاص چیزوں کا خاصا ذکر ہے لیکن گزرتے وقت میں ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہندو مذہبی راہنماؤں نے انسانی نفسیات کے اسی پہلو کو سامنے رکھا کیونکہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی تصور کی پوجا ضرور کرتا ہے جو چیز دیکھی نہ ہو محض سنی سنائی ہو یا پڑھی ہو اس کا تصور وہ ضرور قائم کرتا ہے۔۔۔ ہندو مذہبی راہنماؤں کا خیال یہ تھا کہ رب کی صفات (Attributes) سے انھرنے والے تصور کی شکلیں گھڑ لی جائیں اور ان کو سامنے رکھ لیا جائے تو زیادہ یکسوئی سے ہندو رب کو یاد کر پائے گا۔ یہ دراصل ان کی غلط فہمی تھی۔۔۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ تصورات اور شکلیں بت کا روپ دھار گئیں اور یوں بت پرستی عام ہو گئی۔

بہت سے لوگ قرآن پاک کے ترجمہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انگریزی کی بجائے فارسی ترجمہ ہی مقابلاً کیوں بہتر ہے؟ میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پہلی الہامی کتابوں میں تحریف و ترمیم (Addition and Alteration) کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان الہامی کتابوں کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہوا۔ مترجم خواہ کتنا ہی دیانت دار و قابل اور دانشور کیوں نہ ہو کبھی بھی ترجمہ اصل شکل کے مطابق نہیں کر پائے گا اور اگر ترجمہ و ترجمہ در ترجمہ ہو تو مفہوم بدلتے بدلتے کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔

قرآن پاک کو رب نے محفوظ رکھنے کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کو اصل حالت میں رکھنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کو عربی میں پڑھا جائے اور پھر اس کا ترجمہ پڑھا جائے تاکہ اس کی اصل توجہ اور مفہوم تبدیل نہ ہونے پائے۔ زیر زیر تنگ کے فرق سے بچنے کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ وہ اصل حالت میں قائم رہے۔ اس لیے الحمد للہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اسلام میں بت پرستی اور بتوں کو جنسی کہ بطور عیسے (Statue) اور ڈیکوریشن پیس (Decoration Piece) بھی گھروں میں رکھنے سے منع کر دیا گیا کہ کہیں اللہ کی مختلف صفات (Attributes) کو شکل میں ڈھلانا نہ جانے لگے کہ ہمارا رب انکا خوبصورت ہے۔۔۔ شروع میں تو وہ ایک آرٹ کا نمونہ (Piece of Art) تھا لیکن بعد میں بت پرستی میں بدل جانے کا۔ چونکہ ان صفات کو ایک خیالی شکل دینا بھی رفتہ رفتہ بت پرستی کی طرف مائل کر دے گا اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

سوال: گھروں میں بزرگان دین کی تصاویر لگانا جائز ہے؟

جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا "وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا جو ایک بھی سنت کا ناپاک ہو"۔ حتیٰ کہ وہ دروازہ کا سترے کر کے ایک صاحب علم و تصوف کے پاس جاتے ہیں لیکن کوئی بات کیے بغیر شخص اس

وجہ سے واپس آ گئے کیونکہ وہ صاحب تصوف خانہ کعبہ کی طرف پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے۔
جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے اگر ان کو ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے خلاف رائج
کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔

رب اور انسان

ایک جملہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ زوہانیت میں ہم ضرورت کو ایجاد کی ماں نہیں کہتے بلکہ محبت اور لگن کو ایجاد کی ماں کہتے ہیں۔ ایجاد کا بنیادی طور پر مطلب ہے کسی نئی چیز کا خوش کیا جانا لیکن اس کے اصطلاحی معنی ہیں کسی نئی چیز کو متعارف کرانا۔ معنی تو تقریباً دونوں لحاظ سے یکساں ہیں۔ فرق وہاں آتا ہے جب ہم کسی شے کی ضرورت سمجھتے ہیں تو اس کو ایجاد کر لیا جاتا ہے جب کہ زوہانیت میں ضرورت نہیں بلکہ محبت اور لگن کسی نئی چیز کے تعارف کا سبب بنتی ہے۔۔۔ انسان کی تخلیق رب نے کسی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ اپنی محبت کی وجہ سے کی۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے۔ انسانوں کی اکثریت تو عبادت سے گریزاں ہے یہاں تک کہ انسانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو رب کو مانتا ہی نہیں ماس کے وجود سے ہی منکر ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو عبادات کرتا ہے۔ اگر بات ضرورت کی ہوتی تو فرشتے جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ عالم بالا میں جو بیت المعمور (خانہ کعبہ) ہے وہاں ایک فرشتے کی دوسری ہار طواف کرنے کی باری نہیں آتی۔ سبھی فرشتے بڑی پابندی سے رب کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں۔ اس کے احکامات کی بہت خوش دلی سے پابندی کرتے ہیں لہذا رب کو عبادت کی ضرورت نہ تھی۔ رب نے تو انسان کو محبت سے پیدا کیا۔ اسی لیے تو اُسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان کو خلیفہ اس کی خوبیوں کے باعث نہیں بنایا۔ اگر خوبیاں ہی معیار ہوتیں تو فرشتے جتنے فرماں بردار ہیں انسان اتنا فرماں بردار نہیں کیونکہ انسان میں اپنا مائٹڈ اپلائی (Apply) کرنے کی جہت ہے جب کہ فرشتے اپنا ذاتی اپلائی (Apply) نہیں کرتے صرف اللہ ہی تعمیل کرتے ہیں۔

اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ محبت اور لگن کی وجہ سے (Out of Love and Affection) بنایا ہے اور اسے اپنی جگہ، اپنے انداز اور مقام پر صفات میں یتما پیدا کیا۔ جس کو عربی میں ہم "واحد الصفات" کہتے ہیں۔ چونکہ رب نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دینا تھا اس لیے ہر انسان اپنے استحقاق کے اعتبار سے اپنی صفات میں یکساں ہے۔ رب نے خود فرمایا کہ میں نے اسے بہترین میزان، بہترین انداز اور توازن میں پیدا کیا۔ "اَحْسَن تَقْوِیْمٍ" کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہوا۔ اگر انسان اُن صفات پر قائم رہتا ہے جن پر رب نے اُسے پیدا کیا اور رب کی فرماں برداری کرتا ہے تو وہ تقویٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تقویٰ انسان کو زوہانیت کی طرف اور

روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے اور پھر انسان رب کی دوستی کے دائرے میں شامل ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کشف کے ذریعے کائنات کے اسرار کی سیر کرنے لگتا ہے اور اس کائنات کے اسرار و رموز پر اس کی نگاہ جانے لگتی ہے لیکن اسی قدر جس قدر رب چاہتا ہے اور اسی مقام سے پھر اسے امر حاصل ہوتا ہے۔

امر بمعنی "وامر" کے نہیں بلکہ روحانی اصطلاح میں صاحب امر وہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات نکلے ہے تو رب اس کو پورا فرما دیتا ہے۔۔۔ یہاں "امر" سے مراد حکم ہے۔ اس مقام سے انسان "صاحب امر" ہوتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہیے کہ انسان کے لیے روحانیت اختیار کرنا یا اس کو حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رب کی فرماں برداری اختیار نہ کر لے اور فرماں برداری اختیار کرنے کے بعد جب تک وہ متقی نہ ہو جائے روحانیت حاصل نہ ہوگی۔

اگر ہم روحانیت کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے قائم کردہ احکام اور امر و نہی پر عمل کرنا ہوگا اور ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہوگا۔

اللہ نے انسان کی پیدائش کا ایک مخصوص عمل رکھا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے جس کا مقہوم ہے کہ انسان زمین پر آنکڑ کر چلنے ہوئے بھول جاتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے۔۔۔؟ ایسا نہیں کہ رب آتے کوئی طعن دے رہا ہے، رب ایسا نہیں کرتا۔ اس نے تو ہمیں یاد دلایا ہے کہ جس کو تم بھول رہے ہو، اور جس کی زمین پر تم آنکڑ کر چلنے اور سرکشی سے کام لیتے ہو۔۔۔ وہ رب کتنا بڑا ہے۔ خالق تو ہے تمہارا لیکن ہے کتنا عظیم۔

کہیں تو رب انسان کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا۔ کہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں ٹھکانائی مٹی سے پیدا کیا۔ لفظ "مصلصال" استعمال ہوا ہے۔ کہیں اس نے ہمیں غامی کہا۔۔۔ یوں اس نے ہمیں ہماری اصلیت یاد دلائی۔ انسان کی پیدائش کے عمل کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری اصل کا انسانی شکل میں تبدیل ہونے کا جو عمل ہے جس کی طرف رب کا اشارہ ہے کہ انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، سمجھ میں آئے لگتی ہے۔

انسان محض ایک غص اور آہ پاک قطرہ ہوتا ہے جو چالیس دن بعد لہو کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس سے اگلے چالیس دن میں وہ ایک توہمے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس میں رب تعالیٰ کوئی مشین، کسی پٹرول، کسی کمپیوٹر یا بجلی کا کوئی استعمال نہیں کر رہا۔ کہیں بھی کوئی کمپیوٹر یا کنٹرول پنل (Computerised Control Panels) نہیں لگے ہوئے۔ کوئی ماسین وہاں اس تمام ٹرانسفارمیشن (Transformation) کی گمانی نہیں کر رہا۔

کہیں کوئی دھن نہیں دے رہا لیکن یہ تمام عمل خود بخود دن رات چلتے چلتے جاری رہتا ہے۔ اس سے اگلے چالیس دن میں وہ توہمہ گوشت کے ایک ٹکڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اس کے بعد از خود جسم کے

مختلف اعضاء وجود میں آنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ایک نبت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔۔۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بنیادی چیزیں لکھنے پر مامور فرشتہ اس کے ماتھے پر چند چیزیں لکھ دیتا ہے کہ وہ کس قدر فرماں بردار یا پھر نافرمان اور سرکش ہوگا۔۔۔ رزق کی مقدار کتنی ہوگی، کہاں سے آئے گا کس قسم کا ہوگا اور اس کی سرکشی ہوگی۔ جب یہ چار چیزیں سچے کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہیں تو اس کے بعد اس میں رب تعالیٰ حرکت پیدا کر دیتا ہے اور آخر میں جب اس کا دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو اس مرحلہ پر اس کی زونہ اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے اور مزایہ ہے کہ یہ سارا حقیقی عمل جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے نہ وہ بچہ خود اس سے واقف ہو پاتا ہے نہ اس کی ماں۔۔۔ یوں یہ ہمید قائم رہتا ہے۔

یہ جو انسان کی ٹرانسفارمیشن (Transformation) ہے۔ وہ قطرہ جو انسان کی ریحہ کی ہڈی (Backbone) سے نکلا۔ وہ قطرہ دراصل ناپاک اور نجس ہے۔ اس قطرے نے کیا شکل اختیار کی۔۔۔ اگر انسان اسی پر غور کرے کہ میری ٹرانسفارمیشن (Transformation) کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی تو اس کی انکڑ، اس کی سرکشی اور اس کی "میں" ختم ہو جائے گی۔

فقیر میں جو عاجزی ہم دیکھتے ہیں وہ عاجزی اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنی حقیقت پر نظر رکھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں سوائے ایک نجس قطرہ کے۔۔۔ میری اصل حقیقت وہ ہے اور جس کی اصل حقیقت وہ ہے۔۔۔ اپنے اندر "میں" کہاں سے آنے دے گا۔ چونکہ فقیر اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتا ہے اس وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا جب کوئی فقیر کو نہ اہلا کہتا ہے تو توجہ دلائے جانے پر کہ فلاں شخص نے مجھیں نہ کہا۔ فقیر کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اور بہت اچھا ہے کہ اس نے میرا حال دیکھا۔ مجھے بس اچھی برا کہا۔ میں تو درحقیقت اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔۔۔ یوں اس کے دل میں دوسروں کے لیے کچھ شکوہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب دل میں کسی کے خلاف شکوہ و شکایت نہیں ہے تو غصہ کینہ اور عداوت بھی پیدا نہیں ہوگی۔۔۔ یوں فقیر اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہوا اس عاجزی میں رب کے قریب چلا جاتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ رب اپنی ذات میں بیگناہ ہے۔ ہمارے خزانے اسی کے ہیں۔ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔۔۔ نہیں۔ اس کے پاس ایک چیز کی کمی ہے۔ ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے۔۔۔ وہ ہے "عاجزی"۔ اس میں "عجز" نہیں ہے۔ وہ مالک کل ہے۔ تکبر اور نفرت اسی کو سزاوار ہے کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اپنی ذات پر غرور تکبر کر سکے۔۔۔ انسان پر لازم ہے عاجز ہونا کیونکہ اس کی اصلیت ناپاک قطرہ کی ہی ہے۔ اس لیے عاجز شخص دنیا و آخرت میں بچل پاتا ہے۔ فقیر آخرت میں رب کے لیے جو تھلے لے کر جائے گا وہ تھلے ہے "عاجزی" کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے اور کسی کو تھلے میں مومناوی چیز دی جاتی ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ اگر ہم رب کے پاس کوئی تھلے لے کر جانا چاہتے ہیں۔۔۔ وہ یہی عاجزی ہے کیونکہ رب احتیاج ہے کہ اس کے پاس بجز ہو نہیں سکتا۔

سوال: ابلیس فرشتہ تھا یا جن؟

جواب: ابلیس خواہ جن تھا یا فرشتہ لیکن تھا بہت ہی مہارت گزار۔ کسی نے ابلیس سے پوچھا تم اللہ کے بہت بڑے گزیدہ اور فرماں بردار تھے پھر کس وجہ سے رائے کا درگاہ بٹھڑے؟

ابلیس نے کہا واقعی میں اللہ کا بے حد فرماں بردار تھا لیکن آپ ایک بات بھول گئے کہ ہوتا سب کچھ قادر مطلق کی مرضی سے ہے۔ اُس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔۔۔ اُس نے میرے کان میں کہا تم فرمائی کرو اور یوں میں نے نافرمانی کر لی اور اسی جرم میں پکڑا گیا۔ تو اصل بات اور بحث اُس کے فرشتہ یا جن ہونے کی نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر کچھ انسان کو پرکھنے اور بھٹکانے پر لگا ہوا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔

سوال: وسیلہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”وسیلہ“ کے معنی ہم عموماً لفظ مراد لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی ہر بات ہے اس میں رسی سے مراد اللہ کے احکامات ہیں اور جو شخص سختی سے ان احکامات کی پابندی کرتا ہے سختی سے اللہ پر ”بھروسہ“ کرتا ہے وہ کسی بھٹکا نہیں۔ میرے خیال کے مطابق تو ”رسی“ اللہ کے احکامات اور اُس پر ”بھروسہ“ کا استعارہ ہے۔

فقر اور شرع میں بھی کسی غیر اللہ سے امید وابستہ کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ میری مشکلیں آسان کر دے گا، شرک میں آتا ہے۔ صرف رب ہے جو ہماری مشکلیں ہم سے دور کر سکتا ہے اور جس سے ہم امید اور توقع وابستہ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوچنا کہ ہمارا مرشد ہمارے کام آئے گا، ہماری مشکلیں حل کر دے گا، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا سبب بن جائے گا اور ہمیں بھٹکانے سے بچالے گا۔ یہ خیال اور تصور مرشد کے بارے میں گویا غیر اللہ سے توقع وابستہ کرنے کے مترادف ہے۔

اپنے مرشد کو بھی اپنے جیسا انسان گردانے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے اُسے علم عطا فرمایا ہے۔ وہ اپنے تقویٰ اور اللہ کی فرماں برداری کے باعث اللہ کے قریب ہو کر کچھ اور فراست حاصل کر چکا ہے۔ اب وہ اس علم، سمجھ اور فراست کو آپ تک منتقل کر سکتا ہے۔ آپ اُس سے علم کی راہنمائی (Guidance) لے سکتے ہیں۔ علم کے حصول میں وہ وسیلہ کا کام کر سکتا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ وہ آپ کی حاجت روائی کرے گا یا مشکلیں حل کر دے گا۔۔۔ یہ غلط ہے۔

دو جہی ہم جیسا رب کا حقائق زندہ ہے۔ جتنا ہم رب کے محتاج ہیں، اتنا وہ بھی ہے۔ اُس کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے۔ اُس میں بھی لائق اور عرض آسکتا ہے۔ غلطیاں اور خطائیں اُس سے بھی سرزد ہو سکتی ہیں۔ جب ہم مرشد کے بارے میں ایسا سوچیں گے تو اُس میں غامی دیکھ کر ہم اُس سے جگمان نہیں ہوں گے اور ہم اُس سے واقفیت وابستہ نہیں کریں گے جو ایک سپر ہومن (Super Human) سے دیکھتے ہیں۔

مرشد کا مرتبہ اُس کے علم کے باعث ہے جو اللہ نے اُسے عطا کیا۔ وہ علم جو اُس کو رب نے اُس کی فرماں برداری اور تقویٰ کے انعام کے طور پر دیا ہے۔ مرشد وہ علم آپ کو منتقل کرنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ ورنہ رب آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کے مرشد کا۔۔۔ وہ آپ کی دعائیں بھی اتنی ہی سننے کا جتنی آپ کے مرشد کی۔

رب کے نزدیک اُس کے سارے بندے برابر ہیں۔ فرق ہے تو تقویٰ کا۔ اگر کوئی تقویٰ میں بڑھ کر ہو تو وہ رب کے زیادہ قریب ہے۔ بس اُس کے احکامات کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ پاؤں نہیں پھسلے گا۔

مرشد اور مرید

سوال: کیا مرشد دلوں کا حال جان سکتا ہے؟

جواب: میری انڈر سٹینڈنگ (Understanding) کے مطابق دلوں کا حال صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
 حامد الغیوب صرف اللہ ہے۔ البتہ جس کو وہ چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے اتنا علم عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی شخص
 خواہ کتنے ہی بلند مقام پر کیوں نہ ہو، کتنے ہی اعلیٰ روحانی مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کے دلوں کا
 حال نہیں دیکھ اور جان سکتا تا وقتیکہ رب نہ دکھانا چاہے اور اس میں بھی حد ہے کہ جس حد تک دوسروں کے دلوں
 کا حال وہ اس پر کمون چاہے اور جب کھولنا چاہے، کھول دے۔۔۔ لیکن یہ کیفیت اس پر ہمیشہ طاری نہیں رہ
 سکتی کہ اس کے سامنے آنے والے ہر شخص کا حال ہمیشہ اس پر افشا ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ستر ہے۔ وہ جہاں لوگوں کے عیب چھپاتا ہے وہاں لوگوں کی سوچوں کو بھی ہم سے محظوظ رکھتا
 ہے۔ ہم نے کیا کھایا، کیا پیا۔۔۔ اس کو بھی پوشیدہ رکھتا ہے کہ ہم کسی کے معدے کے احوال نہیں جان سکتے کہ
 اس نے کیا کھایا۔

میرے نزدیک تو مرشد اپنے مریدوں کے دلوں کے احوال سے ہمیشہ واقف نہیں ہوتا۔۔۔ کبھی کبھار
 ضرور ہو جاتا۔ یہ اور وہ بھی تب جب رب تعالیٰ کسی کے دل کا حال اس پر دکھا کر دے۔ اس ضمن میں مجھے ایک
 اور چیز یاد آئی کہ لوگ مرشد سے کچھ دینے کی بات کرتے ہیں یا پھر مرشد کہتا ہے کہ میں تمہیں فلاں چیز دے
 دوں گا۔۔۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ کسی کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔۔۔ سب رب کا عطا
 کردہ ہے اور رب ہی کسی کے دل میں یہ ڈالے گا کہ میرے فلاں بندے کو کچھ دے دو اور میں 200 روپے دے گا
 ورنہ کون اپنے پاس پڑی ہوئی چیز سے جدا ہوتا ہے۔ یہ رب ہے جو دلوں میں عطا کرنے اور دینے کا خیال ڈالتا
 ہے۔ تو کسی شخص کا یہ دعویٰ کہ میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا یہ غلط ہے۔

دے تو وہ سکتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو۔ ہم تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ حتیٰ کہ اپنی جان اور اپنے جسم تک
 کے مالک نہیں۔ یہ بھی اللہ کا عطا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے اور جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے۔۔۔ کیا کوئی
 جان دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے میری فہم کے مطابق مرشد کو ایک انسان کے درجہ پر ہی دیکھیں اور نہیں

اور پر بھی۔ کیونکہ آپ کا مرشد صاحب علم تو ہے وہ صاحب کشف و کرامات، مستجاب الدعوات اور صاحب امر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سب کے باوجود وہ ہے گا وہ بہر حال ایک انسان ہی اور جب تک کوئی شخص انسان ہے اس سے غلطی اور کوتاہی بھی سرزد ہو سکتی ہے، مگر وہ بھی سرزد ہو سکتا ہے اور اس کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے۔
مرشد اور مرید کے تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے مرشد کو ہمیشہ آپ ایک انسان ہی جانیں تاکہ اس سے سرزد ہونے والی کسی کوتاہی، غلطی یا مگناہ کو دیکھ کر مرید کا دل مرشد سے میلان نہ ہو جائے۔

جب تک ہم اپنے مرشد کو انسان سمجھتے رہیں گے تب تک ہم اس سے غلطی، کوتاہی اور مگناہ کی توقع رکھیں گے اور کبھی کسی موقع پر کچھ ایسا دیکھ لینے کے بعد ہمارے دلوں میں مرشد کے بارے میں کوئی میل نہیں آئے گا، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ایک احتیاط کیجیے اگر مرشد سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو مرشد سے محبت اور پیار ضرور کیجیے۔

سوال: آپ بہت قریب ہو کر دور چلے جاتے ہیں؟ ایسا کیوں؟

جواب: یہ سوال میری ذات کے بارے میں ہے۔ میری ایک کوتاہی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ میں شکر گزار ہوں۔ میں قطعی طور پر اپنا دفاع نہیں کر رہا لیکن علم کی رُو سے سوال کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی ذات کی نہیں۔۔۔ فقیر کے کئی مزاج ہوتے ہیں۔

1۔ کچھ فقیر مجلسی ہوتے ہیں۔ وہ پسند کرتے ہیں کہ خلق خدا اُن کے پاس موجود رہے۔ یہ نہیں کہ اس سے اُن کی "انا" کو تسکین ملتی ہے۔۔۔ لیکن چونکہ مجلسی ہوتے ہیں اس لیے کثیر تعداد میں مخلوق کے ساتھ گھسٹنا ملنا انہیں پسند ہوتا ہے اس لیے اُن کے حزار، اُن کے ذریعے اور اُن کے حجرے پر خلق خدا کا جھوم رہتا ہے۔

یہ وضاحت بھی کر دوں کہ فقیر کا جیسا مزاج اس کی زندگی میں ہوتا ہے اُس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اُس کی قبر پر اسی مزاج کی جھلک ملے گی۔۔۔ ایسے فقیر جو زندگی میں مجلسی ہوتے ہیں اور خلق خدا اُن کے ہاں جمع رہتی ہے۔۔۔ ایسے اولیائے کرام کے مزارات پر بھی خلق خدا کا جھوم رہتا ہے۔ یہ سب حقیقی، دیا لو اور بہت خشنودے دل و دماغ کے فقیر ہوتے ہیں۔ خلق خدا کے لیے بہت مہربان۔۔۔ خلق خدا کی تمام احمکیلیوں اور ان کے نتیجے میں سرزد ہونے والی تمام چیزوں کو خشنود و پیشانی سے برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کے فقیروں میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاد جمال رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں جن کے مزاروں پر ہر وقت جھوم رہتا ہے۔

2۔ فقیروں کی ایک اور قسم وہ ہوتی ہے کہ جب اُن کا موڈ ہوگا تو اُن کے گرد خلق خدا کا جھوم ہوگا۔ وہ اُن میں چند کرخوش ہو رہے ہوں گے۔۔۔ پھر اچانک مزاج میں تبدیلی آئی تو تنہائی کی طرف

راغب ہو گئے۔۔۔ ایسے لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے مزاروں پر بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔۔۔ ایک مخصوص وقت میں وہاں بہت ہجوم ہوتا ہے اور پھر وہاں اچانک ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا۔

3۔ فقیروں کی ایک قسم وہ ہے جو بہت Choosy ہوتے ہیں۔ وہ آدم ہزار تو نہیں ہوتے لیکن گئے پختے، اپنی مرضی کے لوگوں سے ملاقات رکھتے ہیں۔ ان کے ارد گرد بہت زیادہ لوگ دکھائی نہیں دیں گے نہ وہ ہر ایک سے گھلیں ملیں گے۔ بس چند ایک لوگ جن کے ساتھ وہ آرام وہ (Comfortable) محسوس کرتے ہیں ان سے گھل مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت میاں میر ہونڈیہؒ، حضرت حیرتی صاحب اور حضرت شاہ ابوالعالی ہونڈیہؒ۔

4۔ کچھ فقیر ایسے ہیں کہ اگر کوئی آگیا تو بہت محبت سے ملیں گے لیکن اُسے اس طرح انٹرٹین (Entertain) نہیں کریں گے کہ وہ خوش ہو کر زیادہ دیر وہاں بیٹھ سکے۔ وہ محبت کا اظہار بھی کریں گے۔۔۔ اخلاق سے بھی ملیں گے لیکن اس کے بعد کسی نہ کسی طریقہ سے اظہار کر دیں گے کہ اب تمہارا کام ہو گیا تم جاؤ۔

ایسے ہی ایک صاحب میاں صاحب ہونڈیہؒ میں ہیں۔ میرے مرشد صاحب سید یعقوب علی شاہ صاحب کا بھی یہی مزاج ہے۔۔۔ ان کے مزار پر کوئی زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ فاقہ پڑھے گا اور چلا جائے گا۔

5۔ کچھ لوگ خلق خدا کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔۔۔ یہ نہیں کہ انھیں خلق خدا سے پیار نہیں ہوتا کیونکہ کوئی فقیر ایسا ہو نہیں سکتا جسے مخلوق سے محبت نہ ہو۔ لیکن یہ مزاج کی بات ہے کہ اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے۔

کبیر شریف میں حضرت علاؤ الدین صابر ہونڈیہؒ صاحب ترکی میں حضرت شاہ حسن ہونڈیہؒ اور پانی پت میں حضرت بوعلی قنڈر ہونڈیہؒ صاحب اس کی مثال ہیں۔ ان سب کے حارات پر سناٹا ہوتا ہے۔ وہاں لوگ نہیں ملیں گے۔ بد قسمتی سے جہاں زوہانیت کی بات آتی ہے وہاں میری مجبوری بھی یہ ہو جاتی ہے۔ یہ سنت ہے اور آپ علیؑ کا حکم بھی کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص آئے تو ایسے روکنے کا مظاہرہ کریں کہ وہ سمجھے کہ سب سے زیادہ آپ اُس سے پیار کرتے ہیں۔ اس سنت پر فقیر تو عمل کرے گا۔۔۔ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پاس آنے والے کی خدمت میں اُس کی توقع سے زیادہ دیر بیٹھ گیا اور پھر اسے کہا "اب تم جاؤ"۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو میرے پاس لوٹ کر آنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک ہی بار اتنا کچھ یہاں سے لے جائے کہ وہ بارہ لوٹ کر نہ آئے۔ ایسے لوگوں کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید کسی کے بہت قریب ہو کر رہ رہ گیا۔۔۔ یہ ایسی کوتاہی ہے جو مزاج میں داخل ہو گئی ہے اور کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو پائی۔۔۔

حالانکہ میری دفتری اور ذاتی زندگی میں ایسی صورت حال نہیں لیکن جیسا کہ زوحایت میں پڑھائوں گے نتیجے میں ایک مزاج ڈیولپ (Develop) ہوتا ہے چونکہ میری زیادہ تر پڑھائیاں جلدی ہیں، جمالی بہت کم ہیں، اس لیے مجھ سے یہ کہتی ہو جاتی ہے۔ اس میں میرے مزاج اور ارادے کو تو کیا دخل ہوگا بس یہ تو اندر سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے۔

سوال: نور حق کیا ہے؟

جواب: نور حق --- جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس سے مراد ہے اللہ کا نور۔ ایک مکتبہ فکر کے فقراء کے مطابق نور حق کی شکل ”نور“ کی سی ہے۔ مومن حق کے اوپر شعلہ کی مانند۔ ایک اور مکتبہ فکر کے فقراء کے مطابق اس نور کی شکل ”لہر“ کی ہے۔ میرے نزدیک بھی اُس کی شکل ”لہر“ کی ہے۔

چونکہ نور حق کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے اس لیے انسانی علم و عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں ہر فقیر کی کیفیت وہی ہے جو اندھوں کی ہاتھی کو دیکھنے کے بعد تھی۔ جس ناؤ کا کے ہاتھ میں ہاتھی کے جسم کا جو حصہ آیا اُس نے ہاتھی کو ویسا ہی جانا۔ رب تعالیٰ کی جہاں بات آجائے وہاں پر انسان اُس تاویلائی کی طرح ہوتا ہے کیونکہ نہ تو عقل اور نہ ہی علم کی وہاں تک رسائی ہے۔ بس جتنا حصہ جس نے، جس طرح دیکھ لیا، اُس نے وہی جانا۔ جس نے ”نور حق“ کو ”نور“ کی شکل میں دیکھا وہ اُسے ”نور“ اور جس نے ”لہر“ کی صورت میں دیکھا وہ اُسے ”لہر“ کے طور پر جانتا ہے۔ اس کی کیفیات بھی دو ہیں۔

اس کی زندگی ”باقیات“ میں ہے اور اس کی موت ”فنا“ میں ہے اور فنا کو اولیت حاصل ہے جیسے جب تک انسان زندہ ہے، نور حق اس میں سایا ہے، اُس کی زندگی سامنے میں ہے، اُس کی ”فنا“ بمعنی ”مقتل“ موت میں ہے کہ نور حق زندگی میں سایا ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہوگئی، اس کی روح جسم سے نکل گئی تو یہ نور پرواز کر گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم بالا میں چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں قائم ہو گیا۔۔۔ اُس کو موت نہیں آئے گی۔ وہ فنا نہیں ہوگا۔ یوں اس کی کیفیات دو ہی ہیں اور دونوں صورتوں میں یہ زندہ رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کو زوال نہیں ہے۔ اللہ لا زوال ہے۔ یہ نور --- نور حق ہے۔ اللہ کا نور ہے اس لیے یہ بھی لا زوال ہے۔

سوال: آپ کے مقام کے بارے میں جو میرا حسن ظن تھا آج وہ پورا ہو گیا۔ آپ کے جلال کے باعث کبھی میں یہ کہنے کی جرأت نہ کر سکا۔ آپ سے سوال ہے کہ ”علم فیہ“ کیا ہے؟

جواب: صاحب اجمال اور غصہ تو اُن لوگوں کو آتا ہے جو حقائق تو رہتے ہیں۔ پاکستان کو اگر امریکہ پر غصہ آئے گا بھی تو وہ اُس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میں آپ پر غصہ کر کے آپ کا کیا بگاڑ لوں گا۔ اس لیے تو مجاہد رہے قہر درویش، برجان درویش۔

فقیر تو بہت عاجز انسان ہوتا ہے اس کو کیا قصہ اور جلال آئے گا۔ فقیر کا قصہ تو اس کی اپنی ذات پر ہی اترتا ہے۔ اس لیے بول سے تو نہ مجھے قصہ آتا ہے، نہ میرے اندر جلال ہے یہ اور بات کہ میری عقل سے لگتا ہے کہ جیسے میں ہر وقت قصہ ہی میں ہوتا ہوں۔ جہاں تک علم غیب کی بات ہے، اس کے بارے میں مختصر اعرض کر دیتا ہوں کہ وہ حانی علوم جن کو علوم باطنی بھی کہتے ہیں، وہ 118 قسم کے ہیں۔ ان میں سے چار اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں علم غیب بھی انہی میں سے ہے۔ اصل میں تو وہ چاروں ہی علم غیب ہیں۔ علم غیب کی چار قسمیں ہیں۔ یہ ایک قرآن اسے نکلنے والی چار نہریں ہیں۔

1۔ علم الغیب القاد

2۔ علم الغیب الہامی

3۔ علم الغیب امتزائی

4۔ علم الغیب عطاوی

یہ چاروں علوم اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھے لیکن وہ انہیں اپنے بندوں پر بھی داکر دیتا ہے۔ جس بندے سے جس قدر راضی ہو گیا، جس کو جتنا قریب کر لیا، جس شخص پر وہ جتنا مہربان ہو گیا اس پر اسی قدر علم اس نے ظاہر کر دیا۔ علم ظاہر کرنے کا ذریعہ ان چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان چاروں ذرائع سے علم اس پر ظاہر ہوتا ہے اس لیے ان ذرائع کو اقسام کا نام دے دیا گیا۔ دراصل یہ ایک ہی دریا سے نکلنے والی چار نہریں ہیں۔ کسی بھی نہر سے آپ کو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی دے دیا جائے۔ پانی وہی ہوگا، اس کی کیمیکل کمپوزیشن (Chemical Composition) وہی ہوگی۔ اگر اس پانی میں آلودگی ہے تو وہ بھی وہی ہوگی، رنگ بھی وہی ہوگا۔۔۔ فرق صرف یہ ہے کہ جس نہر سے پانی آپ کو دیا گیا، نام اس نہر کا آئے گا۔ درحقیقت پانی اس دریا کا ہے، جسم وہی ہے لہذا اثرات بھی وہی ہوں گے جو کسی اور نہر کے پانی کے ہیں کیونکہ منبع ایک ہی ہے۔ جس نہر اور جس ذریعہ سے علم غیب کسی شخص پر دیا گیا اس نے اسی قسم کا نام دے دیا۔ اس علم کے حصول کا انھما راں بات پر ہے کہ اللہ کس بندے پر کتنا مہربان ہے۔ کتنا راضی ہے۔ وہ جتنا اسے قریب اور عزیز رکھتا ہے اسی قدر اس کو علم عطا کرتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کو علم ہی کیوں عطا کرتا ہے؟

عرض یہ ہے کہ انسان جس کی سوچ، علم، عقل اور محبت کی حد محدود ہے وہ بھی کسی کو جب قریب اور عزیز رکھتا ہے محبت کرتا ہے تو اسے تنہا دیتے وقت چاہتا ہے کہ سب سے اچھی چیز اس کو دے۔

اللہ چونکہ علم کو بہت عزیز رکھتا ہے، اسے علم بہت پسند ہے اس لیے جس سے وہ راضی ہوگا اسے علم ہی عطا کرے گا کیونکہ علم سے عقل پیدا ہوتی ہے اور عقل و دانائی کا حاصل (Essence of Wisdom) خدو رب ہے۔ رب تعالیٰ اس علم کے ذریعہ بندے کو خود شناسی کی طرف لے جائے گا اور یہ خود شناسی بندے کو حق شناسی

کی طرف لے جائے گی۔۔۔ لہذا جس سے بھی رب راضی ہوگا اُسے عطا کرے گا۔

سوال: کیا مرشد کی "عطا" مرید کے "سوال" پر منحصر ہے؟

جواب: کسی مرشد نے اپنے مرید سے یہ کہا تھا کہ جب تک بندہ اپنے رب کے حضور ہاتھ نہ اٹھائے تو رب بھی نہیں دیتا لہذا جب تک تم مجھ سے سوال نہ کرو گے میں تمہیں کچھ کیسے دوں گا؟ اُس مرشد کی یہ بات قطعاً غلط ہے۔ دونوں لحاظ سے کیونکہ میں نے تو اپنے رب کو اس قدر بخشنی اور دیا لو پایا کہ وہ تو بین مانگے عطا کرتا ہے۔ اس کی عطا بے پناہ ہے، وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ میرے نزدیک رب کے بارے میں یہ کہنا کہ جب تک اُس سے ہاتھ اٹھا کر نہ مانگا جائے وہ عطا نہیں کرتا سراسر گستاخی ہے۔ کیونکہ رب تو ہر لمحہ عطا کرتا ہے۔ اُس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اگر گھر سے باہر ہونے والی بارش میں بجلیکنا چاہتے ہیں تو ہمیں گھر سے باہر خود نکلنا ہوگا۔ سو اُس کی رحمتوں اور عطاؤں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہماری ہمت ہے اور ہم پر منحصر ہے کہ ہم کب اس میں سے کچھ لے سکتے ہیں۔ سو یہ کہنا غلط ہے کہ رب بن مانگے نہیں دیتا۔ میرے نزدیک تو مرشد کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جب تک تم مجھ سے نہیں مانگو گے میں تمہیں کچھ کیسے دے سکتا ہوں؟

مرشد بہت بلند مقام پر ہوتا ہے۔ دوستی کا اچھا معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کے اعتبار کے لیے سزا کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ اپنے دوستوں کے حالات اور کیفیات پر نظر رکھی جائے اور اس انتظار میں نہ رہا جائے کہ وہ خود آکر مدد مانگے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی اس انداز میں اور اتنی عاجزی سے الزخود مدد کی جائے کہ وہ سمجھنے لگے کہ شاید اس نے کبھی مجھ سے کوئی قرض لیا تھا وہ لوٹانے آیا ہے۔ جب دوستی کا یہ معیار ہے تو پھر مرشد تو اس سے کہیں بلند مقام پر ہے۔ اگر مرشد دنیاوی لحاظ سے اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے پاس آنے والوں کی دنیاوی مسائل کے حوالے سے مدد کر سکے تو مرشد کا مقام تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عقیدت مند یا مرید کو کبھی اشارتاً بھی اپنی حاجت بیان نہ کرنا پڑے اور اُس کی اس طریقہ سے مدد ہو جائے کہ کسی کو کالوں کا ن خبر نہ ہو۔

دوسروں کی مدد کے ضمن میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ آپ کی فیملی اور قرینی عزیز مثلاً والدین بیوی، بچے اور دیگر اقرباء جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر ہے اُن کی ضروریات کا خیال رکھنا آپ کا اولین فرض ہے۔ اُن کی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے وہ مکمل دل سے دوسروں کی خدمت میں پیش کر دیجیے۔ حتیٰ کہ دشمنوں کی بھی۔۔۔ کوشش کیجیے کہ اس میں دشمنوں کو ترجیح دیں۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے، اُس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دیں۔ یہ عمل اللہ کے بہت قریب لے جائے گا۔ جب ہم اپنے کسی دشمن کو محبت، خلوص اور عاجزی کے ساتھ مدد پیش کرتے ہیں تو رب خوش ہو جاتا ہے کہ میرے اس بندے کے پاس عاجزی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ بھی اُس کے پاس ہے، میرا نہیں بلکہ میرے رب کا عطا کردہ ہے اور دیتے وقت یہ میری سنت پر عمل کر رہا ہے۔

دب کی شان ربوبیت بھی یہی ہے کہ وہ نیک لوگوں کی دعا سنتے سنتے تو شاید وقت لے لے لیکن جو ملکر
مشرک اور کافر ہیں ان کی دعا وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہی اُس کی شان ربوبیت ہے۔

سوال: آپ کی دعاؤں کے باعث میری شخصیت اور زندگی میں بہت مثبت تبدیلی آئی ہے۔ کیا فقیر کے ذریعہ پر
آنا باعث برکت ہوتا ہے؟

جواب: صاحب ایہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ساری کوشش و محنت کا کریڈٹ مجھے دے دیا۔ آپ میں
وقت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے تو یہ سب آپ کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی شخص کا
بڑا کم ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنتوں کا کریڈٹ کسی اور کو دے دے۔ آپ کی بہتری میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں۔

فقیر کے ذریعے پر آنا باعث برکت ہوتا ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی صحیح اور اصلی فقیر ہے تو اُس کے
پاس بیٹھ کر انسان کے اخلاق و اعمال درست ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اُس کے تصورات
(Concepts) واضح (Clear) ہوتے ہیں کیونکہ فقیر کے ذریعہ پر علم کی بات ہوتی ہے۔ کبھی کسی فقیر کے ذریعہ پر
جاتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ میرے دنیاوی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ
سمندر پر جا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے چٹو بنا لیں اور اس میں پانی بھرنے کی کوشش کریں۔ فقیر کے ذریعہ پر
جا کر کچھ لیما ہی ہے تو اُس سے علم حاصل کیجیے تا کہ اُس کے ذریعے سے انسان کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے
اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ ذریعہ اصلی اور صحیح فقیر کا ہو۔

کشف اور مراقبہ

سوال: کشف اور مراقبہ میں کیا فرق ہے۔۔۔؟ نیز دوران کشف و مراقبہ کیفیت کیسی ہوتی ہے؟

جواب: مراقبہ اور کشف میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک ایم بی بی ایس سٹوڈنٹ اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر میں ہے۔ سٹوڈنٹ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر اس منزل پر ہوتی ہے جب وہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر بن جائے گا۔

یہی مراقبہ کی مثال ہے۔ مراقبہ دراصل ایم بی بی ایس کے وہ پانچ سال ہیں جب سٹوڈنٹ دن رات محنت کر کے فائنل ایئر کا امتحان پاس کرنے کے بعد اور ہاؤس جاب مکمل کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ جب کہ کشف ڈاکٹری کی وہ حالت ہے جب وہ ڈاکٹری کے لیے کوالیفائی (Qualify) کر چکا ہوتا ہے۔

یہ مراقبہ ہی ہے جو آپ کو کشف کے مقام تک لے جاتا ہے۔ مراقبہ دراصل یکسوئی (Concentration) کا نام ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنا ذہنی اور جسمانی رشتہ دنیاوی مصروفیات و آلائشوں سے توڑ کر کھلی طور پر رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کی تمام قوت محنت کرنا ہمارے ذہن میں جمع ہو جاتی ہے اور ذہن مرکوز ہوتا ہے۔ صرف اور صرف ایک نقطہ پر اور وہ نقطہ ہے رب کریم۔۔۔ جب یکسوئی کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اس کو "مراقبہ" کہتے ہیں۔ یہی مراقبہ کرتے کرتے جب انسان کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو اس پر اسرار گھٹنے لگتے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے کبھی ایک الجھ بھی حرکت کیے بغیر وہ اچانکے اور ان دیکھے جہانوں کی سیر کرنے لگتا ہے۔ تب وہ حالت کشف میں ہوتا ہے۔

آسمان انظموں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمان و مکاں (Time and Space) سے Beyond ہو جانے کے قابل ہو جانے تک کی محنت کا نام "مراقبہ" ہے۔

جہاں تک کیفیات کا سوال ہے، وہ مختلف افراد کی مختلف ہوتی ہیں۔ ایک زمانے میں مجھ پر جنون سوار ہو گیا تھا میں ہر جمعرات کو ایک مخصوص وقت میں ایک صاحب مزار کے ہاں جا کر، ان کے سر ہانے بیٹھ کر رب تعالیٰ کے تین نام پڑھتا تھا۔ پہلی جمعرات تو خیریت سے گزر گئی۔ میں ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفے کے دوران وہ آسمان پڑھ کر آرام سے بیٹھا رہا۔ دوسری جمعرات کو پڑھائی کے دوران بڑی مشکل سے قیام پکڑا کرتا رہا۔

کر لیے لیکن مسکراہٹ کو پھر روک نہ سکا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر شخص مجھے دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ پڑھو یہ کچھ رہا ہے لیکن چہرے پر اس کے Broad مسکراہٹ چھائی ہوئی ہے۔ تیسری جمعرات کو میری کیفیت یہ ہو گئی کہ قہقہے روکنا دشوار ہو گیا۔ ان قہقہوں کو روکنے کی کوشش میں میرا تمام جسم ہل رہا تھا۔ اگرچہ میں نے نچلا ہونٹ تلخی سے رانٹوں تلے دیا ہوا تھا۔ چوتھی جمعرات کو میں اس قدر بے حال ہو گیا کہ اپنی اس کیفیت کے باعث صرف آدھا گھنٹہ مشکل سے وہاں بیٹھ سکا۔ اس کے بعد میرے قہقہے باوجود مضبوط کے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ قاتحہ خوانی چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گئے کہ شاید یہ شخص پاگل ہو گیا ہے اور میں اسی کیفیت میں وہاں سے اٹھا اور باہر بھاگ گیا کہ یہ بدتمیزی ہے لیکن ہوا یہ کہ تیسری یا چوتھی بار جب میں وہاں گیا تو ان صاحب مزار سے ملاقات ہو گئی اور انھوں نے میرے سر پر دستار رکھ دی اور فرمایا کہ مبارک ہو میں نے سلسلہ قادیان میں آپ کو خلافت عطا کر دی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ کبھی سمجھا رہی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ اپنی کیفیت کو ظاہر ہی نہ ہونے دیں۔ یوں یہ کیفیت ہر انسان کی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کی وضاحت کرنا خاصا مشکل ہے کہ مراقبہ اور کشف کے دوران کیفیت کیا ہوگی۔

سوال: اللہ کے ذکر کے دوران اگر یکسوئی کے باعث ایک مخصوص عدد میں گنتی ممکن نہ ہو تو کیا وقت کے اندازے سے ”دوران“ شمار کیا جاسکتا ہے؟

جواب: جہاں تک گنتی (Counting) کی بات ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ رب جو ہمیں بے حساب اور بغیر گنے عطا کرتا ہے اس کا ذکر ہم گن کر کریں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتنے عرصے کیے تو مجھے یہ یاد ہوگا لیکن اللہ تو شمار نہیں کرتا اپنی نعمتوں کو یہ تو میری کم ظرفی ہے کہ میں اسے گن کر یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح تسبیح کرتے ہوئے جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو گن کر یاد کرتا ہوں لیکن وہ مجھے عطا کرتے ہوئے بے حساب دیتا ہے تو پھر کہاں کا گننا اور کہاں کا شمار اور کہاں کا حساب۔ لہذا نام والی ترکیب صحیح ہے۔

سوال: کیا اسم اعظم پر سائنس دانوں نے ابھی تک کوئی حقیقہ کی ہے؟

جواب: رب تعالیٰ جس طرح اپنے علم لدنی کی خوشبو ہر نوخود پھیلا دیتا ہے اسی طرح رب کی قدرت کسی سے مخفی نہیں رہتی۔ اگرچہ کسی نے ان خود تو اس کج پر کام نہیں کیا کہ ایسی چیزوں کو دریافت کرے لیکن جب بھی کسی محقق یا سائنس دان کے سامنے ایسے واقعات پہ درپے آئے ہیں وہ یہ سچے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ ہے کیا؟ جیسا کہ حضرت عمرؓ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے مسجد نبویؐ میں محمد رسول اللہؐ پر کھڑے ہو کر دُور دراز کے مقام پر موجود ایک سالار کو چایا تا ارسال کی تحیر۔ جس طرح ہندو قصے (Mythology) یا یونانی دیو مالاکی قصے (Mythology) ہیں اسی طرح یہ Islamic Mythology ہے لیکن بعد میں سائنس نے اسے دریافت کیا اور اسے ”نیلے پتیلی“ کا نام دیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں اولیائے کرامؒ کے ایسے بہت سے قصے ہیں جن کو ہم کشف و کرامات کہتے ہیں کہ وہ

اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی اور مقام کی خبر دے دیتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہاں دیکھا اور ترقی یافتہ ممالک میں ایسے قصبے جن میں آسے تو سائنس دانوں اور ریسرچ سکاڑوں نے اس پر کام کیا اور انھوں نے اسے Distant Viewing (دور بینی) کا نام دیا اور ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ایسا ہوتا ممکن ہے۔

اسی طرح ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ابدال۔ جو ایک روحانی مرتبہ ہے۔ اس سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ فرانسفر کر لیتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس دانوں نے ایک چیونٹی جو پہلے برازیل اور لاٹینی امریکہ کے دوسرے ملکوں میں پائی گئی تھی اس پر کام کیا۔ اس چیونٹی کو انھوں نے ایک کپ (Cup) میں بند کیا اور اس کو رنگ اور نشان لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیونٹی دوسری میز پر پائی گئی۔ پھر حشے کے گلاس میں اسے بند کیا گیا تا کہ وہ Transformation ہوتی نظر آجائے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے بھی غائب ہو گئی اور کسی اور میز پر پائی گئی۔ جب سائنس دانوں نے اس کو Transformation (قلب مابیت) کا نام دے دیا۔ یوں سائنس دان مان گئے کہ یہ ممکن ہے۔

جہاں تک اسم اعظم پر ریسرچ کی بات ہے تو ایسی کوئی ریسرچ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ کوئی سائنس تصویر فی الحال تو اس کو ثابت نہیں کر سکی لیکن سائنس دان ایک ایسا ذرہ اور ایٹم دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ہر اہم کا حصہ ہے۔ اس کی Omnipresence ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یوں اللہ کی خدائی اور اس کی Omnipresence تو ثابت ہوئے گئی ہے۔ جس طرح ہم رب تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہر شے میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے یا ہر قطر لفظوں میں ہم Omnipresence کی بات کرتے ہیں۔۔۔ تو وہ ذرہ دریافت ہوا ہے جو نوٹ نہیں سکتا۔ ایٹم تو نوٹ جاتا ہے لیکن وہ ذرہ وہ ذرہ سائنس دانوں سے تو لے نہیں گیا۔ اب اس پر کام ہو رہا ہے۔

جب کچھ حقیقت واقعہ ہوتا ہے تو ریسرچ سکاڑوں کی پرکام شروع کر دیتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ اپنی کئی باتوں کو ثابت (Prove) کر دیتا ہے۔۔۔ لیکن اسم اعظم پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا لیکن امید ہے ہو جائے گا۔

سوال: روح کیا ہے؟ کیا ہر روح کا ایک جسم ہوتا ہے؟

جواب: نور حق کے حوالے سے فقراء کے دو مکتبہ فکر کا گزشتہ گفتگو میں ذکر ہوا تھا۔ ایک مکتبہ فقراء سے "نور" اور دوسرا "نیر" سمجھتا ہے۔ رب کیا ہے؟ نور ہے۔ رب سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں نور کا حصہ ہیں۔

رب مجسم تو ہے نہیں۔ ہندو ازم میں جو بت پرستی رہی وہ آئی یہ وہ حقیقت اس کا نتیجہ تھی کہ جب ہندو ازم دنیا میں پانچ سات ہزار (5000-7000) سال قبل دریافت ہوا تو انسانی ذہن ارتقا کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ ایک لوگ جن کو ہم اپنے مذہب میں ولی اللہ کہتے ہیں اور ہندو مت میں یہ "سوامی" اور "پنڈت" کہلاتے ہیں۔ انھوں نے یہ کہا کہ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ جن چیزوں کو دیکھتا ہے ان پر یقین و ایمان جلدی لاتا

ہے۔ ان سے ڈرتا بھی ہے اور عزت بھی زیادہ کرتا ہے لہذا عبادات میں زیادہ ذوق و شوق اور خشوع و خضوع لانے کے لیے انھوں نے اللہ کی صفات (Attributes) رزاق، غنی، رحیم و غفور کو مجسم کر دیا اور ان کی شکلیں ان صفات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تصور کے مطابق کر دیں۔ جیسے ان کی لکشمی دیوی اور کالی ماتا وغیرہ۔ اللہ کے اسم کو مجسم سمجھنا ہمیں اسی طرف لے جائے گا۔ اب ایک طرف تو ہم لوگ آگئے ہیں کہ ہر کام کے حل کے لیے کوئی نسخہ چاہتے ہیں۔ اگر اسم کو ہم نے مجسم کر دیا تو کچھ اور چیزوں کو راول جائے گی تو ہرگز روح کا کوئی جسم نہیں ہے۔

علم لدنی

- سوال (الف) علم لدنی اور روحانیت کو مسخر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی جائے؟
 (ب) کیا زندگی گزارنے اور قرب الہی کے حصول کے لیے علم لدنی کا جاننا ضروری ہے؟
 (ج) کیا اس علم کو استاد کے بغیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: روحانیت اور علم لدنی کے حصول کے لیے کسی بھی حکمت عملی کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ آپ مخلصانہ حیات طیبہ کی نقل کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آپ مخلصانہ حیات طیبہ اور اصل عملی قرآن ہے۔ آپ مخلصانہ حیات طیبہ کی زندگی میں قطعی طور پر کوئی چیز ایسی نہیں جو خلاف اسلام ہو۔ اسی لیے اُسے عملی قرآن کہا جاتا ہے۔

اگر ہم زندگی کے تمام شعبوں میں آپ مخلصانہ حیات طیبہ کی زندگی کی نقل کرتا شروع کر دیں تو روحانیت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔۔۔ علم لدنی سیکھنے یا سکھانے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ کلچر آپ کی طرف سے۔ سب سے اچھی حکمت عملی یہی ہے کہ آپ مخلصانہ حیات طیبہ کی نقل کریں۔ اس سے روحانیت آجائے گی اور روحانیت آجائے سے علم لدنی خود بخود عطا ہو جائے گا۔

جہاں تک سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے جس مستقل حراستی کی ضرورت ہے وہ عام آدمی میں ذرا مشکل سے آتی ہے۔۔۔ اس کے قدم نہیں اٹھیں تو کھاتے ضرور ہیں۔ اس راہ کو آسان کرنے کے لیے تصوف کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ طریقت اور اصل تربیت (Training) ہے۔ طریقت میں انسان لیٹا نہیں بلکہ دینا سیکھتا ہے۔۔۔ قربانی دینا سیکھتا ہے اور جب انسان قربانی دینا سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

جب خانقاہی نظام رائج تھا تو اولیاء اللہ اپنے شاگردوں کو اللہ کے فرمودات اور اللہ کے احکام و احادیث کے مطابق زندگی گزارنا سکھاتے تھے۔ دوران تربیت شاگرد یا مرید کو جو تے سیدھے کرنے اور ہمارے دین پر مامور کیا جاتا تھا اور یوں رفتہ رفتہ اس کی تربیت کا سلسلہ جاری رہتا۔

سب سے پہلے اس کے سر پر استرا پھر دیا جاتا۔ بعد ازاں خانقاہ میں ہمارے دین پر اس کی تربیت کی گئی۔

جاتی۔ سر پر استرا پھر دانا اور جھاڑو دلوانا۔ ہاتھ وہ ایک مشق (Exercise) تھی۔ ان شاگردوں میں اکثر ایسے رئیس لوگ بھی شامل ہوتے جن کے ہاں لوکر چاکر عام تھے۔ ان کی "میں" اور "انا" کو ختم کرنے کے لیے استرا پھر دایا جاتا تھا اور جھاڑو دلوایا جاتا۔ جب اُس کی انا کچھ حد تک ختم ہو جاتی تو جوتے سیدھے کرنے پر اُس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی۔ وہ نہ صرف جوتے سیدھے کر کے باہر کے رُخ انھیں رکھتا بلکہ اُن کی مٹی اور کچھڑ بھی صاف کرتے۔ یہ ایک ایسی مشق (Exercise) تھی کہ جس میں اُسے ان لوگوں کے بھی جوتے سیدھے اور صاف کرنا پڑتے جو معاشی لحاظ سے اُس سے کم مقام رکھتے تھے۔ یوں اُس کی رہی سہی انا بھی کھلی جاتی۔ اس کے بعد کھانا پیش کرنے پر اُس کی ڈیوٹی لگائی جاتی اور اُسے آداب سکھائے جاتے کہ پانی اور کھانا مہمان کے سامنے کیسے پیش کرتا ہے۔ جب وہ اس میں طاق ہو جاتا تو اُسے لشکر تقسیم کرنے پر مامور کیا جاتا۔ جہاں اُسے خود چکنرول (Control) کرنا سکھایا جاتا۔۔۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی سیکھتا کہ لشکر لینے والوں کے ساتھ اُس کا لہجہ اور اُس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ نظریں جھکی ہوں اور دوند سے ایسے الفاظ ادا نہیں کرے گا جس سے لشکر لینے والے کی عزت نفس بھرج ہو۔ مزید وہ یہ بھی سیکھتا کہ بھوک کے باوجود اور کھانا سامنے ہونے کے باوجود وہ خود کھانا نہیں کھائے گا، اقربا پروری اور احباب نوازی نہیں کرے گا۔۔۔ یہ سب آداب سیکھنے کے بعد وہ اُس مقام پر پہنچ جاتا جہاں مرشد اُسے فرقہ خلافت عطا کرو جاتا تھا۔

مرید اس سارے مرحلے (Process) کے دوران جو کچھ سیکھتا تھا اس کے نتیجے میں اُس کی زبان اور ہاڈی لنگوئج (Body Language) میں بجز آ جاتا تھا اور وہ دوسرے کا احترام کرنا سیکھ جاتا تھا۔ وہ خود کو سب سے کم تر اور دوسروں کو خود سے برتر سمجھتا تھا۔ یہ وہ آداب ہیں جو عام زندگی گزارنے میں بھی نہ سے معاون ہیں۔

یہ ہماری لحاظ نہیں ہے کہ ایک فقیر دنیاوی لحاظ سے شاید اتنا کامیاب انسان نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک فقیر دنیاوی لحاظ سے بھی ایک پسندیدہ کامیاب اور رئیس انسان ہوتا ہے کیونکہ اس کی عادات و اطوار اس قدر پسندیدہ ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اُسے پسند کرتا ہے اور یوں دنیاوی زندگی میں کامیابی کے لیے "لشکر" معاون ثابت ہوتا ہے۔

سوال کا تیسرا حصہ کہ کیا فقر یا غلم لہ فی امتداد کے بغیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔۔۔ آپ بغیر سکول کے خود تیاری کر کے میٹرک کا امتحان دے سکتے ہیں مگر بیکالیشن (Graduation) کر سکتے ہیں۔ تیاری کے تین طریقے تھے ہو سکتے ہیں۔

1۔ کتابیں طریقہ کہ گھر میں بیٹھ کر تیاری کریں۔ چھٹی سمجھتا ہے اُس کے مطابق امتحان دیں۔ نتیجہ آئے تو مین جمن ہے کہ آپ فرسٹ ڈیویژن میں پاس ہو جائیں۔

2۔ آپ ہانڈ سے سلیبس (Syllabus) لگا کر لکھوڑی مدد سے گھر پر تیاری کریں اور امتحان دے کر

پاس ہو جائیں۔

3۔ آپ باقاعدہ سکول میں داخلہ لیں اور باقاعدہ پڑھائی کے بعد امتحان دیں اور پاس ہو جائیں۔
اب تین سو ساتویں میں آپ پاس تو ہو جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرسٹ ڈویژن بھی حاصل کر لیں لیکن جلد کچن، وقت کی پابندی اور سپورٹس مین سپرٹ (Sportsman Spirit) سکول میں داخلہ کی صورت میں آپ سیکھیں گے وہ اسکیل پیس کرکٹ میں تیاری کرنے سے یا نیوٹری عد سے پڑھنے کے بعد حاصل نہیں ہو گی۔ نیوٹر سے پڑھنے کے بعد تو پھر بھی شاید آپ کچھ نہ کچھ آداب سیکھ لیں لیکن اسکیل اپنی مدد آپ کے تحت تیاری میں ان آداب سے واقفیت مشکل ہے۔

یہی حال روحانیت میں ہے۔ بغیر مرشد کے بھی اللہ کے راستے پر اگر آپ چلتے جائیں تو یقیناً قرب الہی حاصل ہو جائے گا لیکن آپ کے اطوار فقیرانہ نہیں ہوں گے اور فقر کے راستے میں ترقی بہت سست (Slow) ہو گی کیونکہ ہم روحانیت کے مقرر کردہ طریقوں پر نہیں چل رہے ہوں گے۔۔۔ یوں میرے خیال میں روحانیت میں استاد کی ضرورت مقابلاً زیادہ ہے۔

سوال: سود پر رقم لینے والا گناہ کار نہیں ہوتا بلکہ جس نے رقم دی ہوتی ہے اور سود وصول کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کار ہے کیونکہ قرض لینے والا تو مجبوری کی حالت میں قرض لے رہا ہے۔ کیا یہ سوچ درست ہے؟

جواب: اس سلسلے میں رب کے احکامات بہت واضح ہیں کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اس کا رد ہمارے دینے والا بھی اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے اور اللہ کے خلاف جنگ کرنے والے کا انجام آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ تو رب کا بالکل واضح فیصلہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دین میں اپنی سہولت اور آسانی کے لیے فنی باتوں کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نام راست سے ہٹ جاتے ہیں اور نیاں ہماری (بصارت) Vision اور ہمارے Concepts (تصورات) اسلام کے بارے میں سچ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سود لینے اور دینے والا جہنمی ہیں اور دونوں رب کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو اب اس پر مزید بات نہیں ہو سکتی خواہ کسی نے کسی بھی مقصد کے لیے قرض لیا ہو۔

قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں۔

1۔ نجات 2۔ قضاہات

”نجات“ وہ آیات ہیں جن کے معنی اور پیغام بالکل واضح ہیں۔

”قضاہات“ وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے مثالوں اور استعاروں کے ذریعے بات سمجھائی ہے۔

سود کا حکم تو نجات میں ہے۔ یاد رہے کہ سود کے بارے میں ایسی کوئی کھپائش (Relaxation) نہیں

لہذا سود لینے والا اور دینے والا دونوں اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔

سوال: کیا عورتوں کا قبرستان اور مزاروں پر جانا اور روضہ مبارک پر جانا جائز ہے؟

جواب: آپ ﷺ نے قبرستان میں عورتوں کا جانا منع فرمایا ہے البتہ باہر اور دور سے فاتحہ پڑھی جاسکتی ہے۔ جہاں تک آپ ﷺ کے روضہ مبارک پر حاضری کی بات ہے تو آپ ﷺ کی آرام گاہ مسجد کا حصہ بن چکی ہے۔۔۔ مسجد نبوی ﷺ میں خواتین کو روضہ مبارک پر حاضری کی جب اجازت دی جاتی ہے تو روضہ مبارک کی جالیوں کے سامنے شیٹ (Sheet) کھڑی کر دی جاتی ہے اور یوں وہ قدرے فاصلے سے سلام پیش کرتی ہیں۔ لہذا میرے خیال میں تو عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

خواتین کے حقوق

سوال: کیا ایک خاتون مرد مرشد سے بیعت کر سکتی ہے؟

جواب: بالکل ممکن ہے۔ اس بیعت کا طریقہ ذرا سا مختلف ہو جائے گا۔ عموماً بیعت لینے وقت اور کرتے وقت اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں خاتون کا ہاتھ مرد مرشد نہیں پکڑے گا بلکہ خاتون پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ مال کا ایک کونا یا چھتری پکڑ کر بیعت کر لے گی۔ مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک خاتون پردے کی تمام شرائط کے اندر رہ کر بیعت کر سکتی ہے۔

سوال: کیا ایک خاتون کا مرشد مرد ہو سکتا ہے؟

جواب: بالکل۔ جس طرح خواتین نماز جمعہ مسجد میں ادا کر سکتی ہیں اور وہاں امام مرد ہوتا ہے لیکن مسجد میں خواتین کے لیے پردے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کا اجتماع مردوں کے اجتماع سے ہٹ کر علیحدہ جگہ پر ہوتا ہے تاکہ خواتین کی بے پردگی نہ ہو اور آواز دوسری طرف سنائی نہ دے۔ انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مرشد سے تعلیم لی جاسکتی ہے۔

سوال: جنت کیسی دکھائی دیتی ہے؟

جواب: جنت کیسی دکھائی دیتی ہے؟ اس کا نقشہ کیسا ہے؟ اس کے باغات کیسے ہیں؟ اس میں بننے والی نہریں کیسی ہیں؟ یہ سب تو اسی وقت بتایا جاسکتا ہے کہ میں اس جہاں سے سدھاروں اور جنت میں ڈال دیا جاؤں۔ اعمال کے خوش نظر تو اس کے امکانات کم ہی ہیں۔ اگرچہ اللہ کی رحمت سے نابینا نہیں۔ لیکن باغرض اگر وہاں چلا بھی گیا تو دنیا کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ مجھے نہیں ملے گا کہ جنت کا جغرافیہ اور آرائش و بناؤ آپ کو بتا سکوں۔۔۔ میں سمجھ لیجیے کہ دنیا کے خوبصورت ترین باغ سے جنت کے باغات کئی گنا زیادہ خوبصورت ہیں اور وہاں بننے والی نہریں اتنی شگاف ہیں کہ ہمارے یہاں کا صاف ترین دریا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

سوال: مردوں کے حقوق تو بہت سے ہیں۔ کیا خواتین کے بھی کچھ حقوق ہیں؟

جواب: اسلام کا اگر ہم گہری نظر سے مطالعہ کریں تو خاوند اور بیوی مجموعی طور پر حقوق کے حوالے سے ایک ہی سطح پر نظر آتے ہیں۔ جہاں بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی تمام جائز باتیں مانے جو اللہ کے احکامات سے نہ ٹکرائیں۔ اپنے شوہر کے آرام و ضروریات اور عزت کا خیال رکھے اور شوہر کی آمدنی میں سے پاکٹ منی (Pocket Money) کے ساتھ شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ وہیں پر خاوند کے ذمہ بیوی کے بھی بہت سے حقوق ہیں۔ بیوی کی جائز ضروریات کا خیال رکھنا۔ اس کو وسائل بہم پہنچانا، اس کے جسمانی آرام و صحت کا خیال رکھنا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کو جواب دہ ہے۔

آپ کو بتانے کا کید فرمائی ہے کہ بیوی کا عزت و احترام کیا جائے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کے تین باپ ہوتے ہیں۔ ایک بائبلوجیکل فادر (Biological Father) دوسرا آسٹا داور تیسرا بی بی کا والد۔ بول بیوی کے رشتے داروں کا احترام بھی خاوند کے ذمہ ہے۔ بیوی سے مرد ہونے والی کوتاہی صحیح گوئی اور اس کی تلافی کو خدو پیشانی سے برداشت اور معاف کرنے کی آپ کو بتانے کا کید فرمائی ہے۔ ہم مرد بات بات پر بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں اس کو سخت ناپسند فرمایا گیا ہے۔ تعلیمات تو یہاں تک ہیں کہ اگر بیوی کا پاؤں پھسلتا ہے اور کوئی لفظ سرزد ہو جاتی ہے اور وہ ندامت و معافی کا اظہار کرتی ہے تو شوہر اس کو اس طرح بھلا کرے اور معاف کر دے کہ جیسے بیوی سے زندگی میں کبھی کوئی خطا ہوئی ہی نہیں تھی۔

اگر خدا خواست کسی طرح مصالحت نہ ہو پائے اور بیوی شوہر کی حرکتوں سے تنگ آکر طلعہ کی چاہے تو رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نہایت خوش اسلوبی سے طلعہ کی اختیار کی جائے۔ بیوی کو اس کے حق سے زیادہ دے کر زحمت کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی بقیہ زندگی سہل انداز میں بسر کر سکے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مرد کو اسلام میں بالادستی (Upper Hand) حاصل ہے مگر حقیقت ایسا نہیں۔۔۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو بیوی کو محکوم (Dominate) نہیں کرتے، محکوم تو یورپ میں بنایا جاتا ہے جہاں بیوی سے گھر کی طرح کام لیا جاتا ہے۔ صرف رہائی سٹائل (Lip-service) سے کام لے کر عورت کو مشقت کرنے والا گھوڑا (Working Horse) بنا دیا گیا ہے۔ یورپ میں آج بھی مرد و عورت ایک ہی مہم سے پر کام کرنے کے باوجود یکساں تنخواہ وصول نہیں کرتے۔ مرد و عورت تعلیمی قابلیت میں برابر ہوں گے لیکن یکساں پوزیشن ہونے کے باوجود عورت کو مرد کی نسبت چالیس فیصد کم معاوضہ دیا جائے گا۔ یورپ میں اس وجہ سے احتجاج بھی ہو رہا ہے۔

ہمارے ہاں اگر بس شاپ پر قطار ہو تو خاتون کو قطار میں کھڑے ہونے سے مستثنیٰ قرار دے کر بس میں پہلے سوار کروا دیا جاتا ہے۔ بس میں اگر کوئی خاتون کھڑی ہو تو مرد اسے اپنی جگہ سے اٹھائے گا جب کہ یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں خواتین دکان سے کام کر کے آتی ہیں تو کوکنگ (Cooking) انھیں خود کرنا پڑتی ہے۔ مگر

کی منافی استخوانی بھی انھی کو کرتا پڑتی ہے۔ ان سبے جاری خواتین کو صرف مساوی حقوق کا پیکہ دے کر کمانے پر بھی لگا دیا گیا ہے۔ گھر کا کام کاج بھی کروایا جا رہا ہے اور بچے بھی ان کو سنبھالنا پڑتے ہیں۔ انھیں ہر مرحلے میں مرد کی طرح غنیوں سے گزرتا پڑتا ہے۔۔۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کی کفالت کرنا، اس کی ضروریات اور آرام و آسائش کا خیال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا مرد پر فرض ہے اور ناکامی کی صورت میں وہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ یوں اسلام میں حقوق اور آسانی کے حوالے سے عورت کو ترجیح حاصل ہے۔

سوال: کیا بیوی پر شوہر کی عزت کرنا لازم ہے؟ اور کیا والدین سے زیادہ شوہر کی بات ماننی چاہیے؟

جواب: دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ بہت قربت کا رشتہ ہے لیکن ایک جتنی زیادہ کیجئے کہ دنیا کا کوئی رشتہ یا تعلق ایسا نہیں جو باہمی احترام کے بغیر چل جائے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے تعلقات آگے نہیں بڑھیں گے۔ میاں بیوی کے تعلق میں جب تک عزت و احترام دو طرفہ نہ ہو جب تک معاملات ٹھیکے نہیں۔ صرف بیوی پر ہی یہ لازم نہیں کہ وہ شوہر کی عزت کرے بلکہ شوہر پر بھی اتنا ہی لازم ہے کہ وہ بیوی کی عزت کرے۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا والدین سے زیادہ شوہر کی بات ماننی چاہیے؟ تو جب ایک عورت اپنے والدین کا گھر اس دعوئی (Claim) کے ساتھ چھوڑ آئی کہ میں اب رخصت ہو کر اپنے گھر جا رہی ہوں تو اپنے گھر میں مرضی تو عورت اور اس کے شریک حیات کی چلتی چاہیے نہ کہ والدین کی۔ والدین کا احترام اور ان کی کفالت کرنا اولاد پر فرض ہے۔ خواہ اولاد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اگرچہ ہماری سوسائٹی میں مرد بالادست ہیں لیکن میری سمجھ کے مطابق شوہر کی کمانی پر بیوی کا اتنا ہی حق ہے جتنا خاوند کا اپنا۔۔۔ اور اگر بیوی اپنے شوہر کی کمانی سے اپنے والدین کی خدمت اور مدد کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو خوشدلی سے خود اس کی تعلقش کرنی چاہیے اور بیوی کو اپنے طور پر بھی یہ احساس دلانا چاہیے کہ والدین کی مالی معاونت اور خدمت اس کا فرض ہے اور ان کی کفالت میں کوتاہی کر کے وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ شوہر کے اس رویے سے نہ صرف اس کے رزق میں وسعت ہوگی بلکہ عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔۔۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ والدین کو اپنے گھر بیٹے امور میں دخل انداز نہ ہونے دیا جائے کیونکہ اس سے گھر خراب ہوتے ہیں۔

سوال: اگر عورت خود طلاق مانگے تو شوہر کا روپیہ کیا ہونا چاہیے؟

جواب: شوہر کو چاہیے کہ وہ نرم لہجے میں بیوی سے دریافت کرے کہ اسے اس سے کیا کیا شکایات ہیں اور پھر وہ ان شکایات کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ امید ہے اس طرح معاملات درست ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود اگر خاتون طلاق لینے پر پابند ہو تو شوہر خوش اسلوبی سے اسے طہیدہ کر دے اور بڑے دل کا ٹھکانہ اسے دے وہ حقوق جو بیوی کو قانوناً اور شرعاً حاصل ہیں، وہ حقوق اُسے دے دے تاکہ اس کے

مستقبل کا کچھ عرصہ بہتر انداز میں گزار سکے۔ شوہر کے اس فعل سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔

ہم اکثر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب ایسی طلاق مانگتی ہے تو شوہر قصد میں اگر طلاق نہیں دیتے جس پر بیوی مجبوراً خلع کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کرتی ہے۔ تب شوہر معمولاً غیر اعتدالی اثرات اس پر لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی پاک باز خاتون پر اس طرح کا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان مرد سے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر کسی خاتون سے کوئی ایسی غرض ہو بھی جائے تو خاندان اس کو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اعلیٰ عمرتی یہی ہے۔

سوال: قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ طلاق دیا بندی، دوہائی یا اہل سنت ہے تو کیا یوں ہم تفرقہ پیدا نہیں کر رہے؟

جواب: بالکل درست۔ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تمام مکاتب فکر ایک ہی دریا سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ ان کا منبع ایک ہے۔ آپ کسی بھی سفر میں سفر کریں، پہنچیں گے ایک ہی دریا تک۔ جب سچی راستے ایک ہی منزل تک لے جاتے ہیں تو غلط کوئی راستہ نہ ہوا۔ کسی بھی مسلک کو اپنائیں۔ سب ایک ہی جگہ پہنچائیں گے۔ جب راستے سچی درست ہیں تو کسی کو نہ اکیوں کہا جائے۔ ایسی بات کرنا کھلا تفرقہ ہے۔

سوال: (الف) قیامت کے روز 72 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔

(ب) تفرقہ بندی کے باعث مختلف مسالک کے لوگوں نے اپنی علیحدہ مساجد بنائی ہیں اور دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے منسوب مسجد میں نماز ادا کرنے سے گریز کرتے ہیں؟

جواب: میرے نزدیک تو پوری زمین ہی مسجد ہے اگر وہاں کوئی بت اور غاہری گندمی نہیں۔ قیامت کے روز ایک فرقہ کے جنت میں جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو جب تک ہم کسی بھی فرقہ کو محض ایک مکتبہ فکر کے طور پر لیتے ہیں تو ہم کسی دوسرے مکتبہ فکر کو نہ انہیں کہتے اور جب نہ انہیں کہتے تو کوئی تفرقہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم ذاتی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نہ بھلا کہنے لگتے ہیں اور دوسروں کو اسلام سے ہی خارج کرنے لگتے ہیں اور اس احتجاج پر تکی جاتے ہیں جو آج کل اپنے اندر گہرے ہیں تو پھر وہ حدیث صادقہ آتی ہے کہ ایسے لوگ جنت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں دوسروں کی عزت اور جان و مال محفوظ نہیں رہتے۔

اس لیے میں نے لفظ "مکتبہ فکر" استعمال کیا ہے۔ جب تک ہم کسی علمی اختلاف کو محض علمی اختلاف تک ہی رہنے دیتے ہیں تو وہ اختلاف رائے (Difference of Opinion) کہلاتا ہے اور یہ اختلاف رائے علمی اجتہاد کو جلا بخشا ہے کیونکہ جب تک سوالات ذاتی نہیں ہیں پھر انہیں ادوں کے ہم ان سوالات کی بنیاد پر تحقیق (Research) نہیں کریں گے۔ یہاں اختلاف رائے (Difference of Opinion) علم

کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ اختلاف رائے ذاتیات کی طرف چلا جائے تو دلوں میں فرق آ جاتا ہے اور انسان تفرقہ بندی میں گھر جاتا ہے جو سخت ناپسندیدہ ہے۔

یاد رکھیے! اسلام میں اس قدر پابندی ہے کہ ہم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تاکہ وہ ہمارے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہے۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ ہم کسی کے عقائد کو نہ انہیں کہہ سکتے۔۔۔ ذرا سوچیں کہ جب غیر مسلموں کے لیے یہ احکامات ہیں تو اپنے ہم مذہب مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں کس قدر فراخ دل ہونا چاہیے۔

سوال: توہین ناموس رسالت ﷺ کرنے والے کی کیا سزا ہے؟

جواب: ایک بات طے شدہ ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی بد نصیب جو آپ ﷺ کے بارے میں اپنی زبان پر کثرتوں نہ رکھے وہ واجب القتل ہے اور اس پر کوئی دوزائے نہیں۔

ماہِ رجب کی اہمیت و فضیلت

ہم میں سے ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ وہ ماہِ رجب کی برکات زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات تخلیق کی ہے وقت بارہ مہینوں میں تقسیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام مشہور کینٹروں میں مہینے بارہ ہی ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی خطہ زمین یا قوم سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان بارہ ماہ میں سے چار مہینوں کو حرمت والے قرار دیا ہے۔ یہ چار مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ ان میں سے تین مہینے تو ایک تسلسل میں آتے ہیں۔ ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم جب کہ رجب علیحدہ ہے۔

رجب دراصل عربی لفظ "ترجیب" سے نکلا ہے جس سے مراد "تعظیم کرنا" ہے۔

عمدہ اسلام سے قبل بھی کفار میں یہ مہینہ قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا۔ اس مہینے کو شہرِ صابر، شہرِ صیب، شہرِ اہم اور اسی طرح کے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کا ہر نام تعظیم ہی سے متعلق ہے۔ یہ رمتوں کا مہینہ ہے اسے "بہرہ مہینہ" بھی کہتے ہیں کہ یہ سنتا ہی نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی 12 مہینوں کے کان ہیں اور دوسنتے ہیں۔ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کی بہت سی برکات ہیں سے ایک برکت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس مہینے کی گواہی کو انسان پر ساقط کر دیا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو یہ مہینہ اسے سنتا نہیں۔ دیکھنا نہیں۔ لہذا روزِ حساب جب ہمارے مختلف اعضا گواہی دیں گے کہ اس شخص نے ہمارے ذریعے اپنی جان پر ظلم کیا تھا تو یہ مہینہ گواہی نہیں دے سکے گا کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے اس مہینے کو بہرہ کر دیا اس کی گواہی کو رب تعالیٰ نے ساقط کر دیا۔

اہل علم نے ماہِ رجب کے 15 روزوں کی مختلف فضیلتیں بیان کی ہیں مثلاً جس نے اس ماہ ایک روزہ رکھا اسے 30 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی شخص رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ سات روزے رکھنے پر جہنم کے ساتوں دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص ماہِ رجب کے سات روزے رکھے وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔

اسی طرح ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جو شخص ماہِ رجب میں ایک روز رو رکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور ثواب کے حصول کی نیت سے، اُس پر جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے حتیٰ کہ آٹھ روزے رکھنے پر آٹھوں دروازے بھی اُس پر وا کر دیئے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے رجب کے آٹھ روزے رکھے وہ جنت میں جائے گا۔

لیکن میں جس فضیلت کا ذکر کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھے گی لیکن وہ فضیلت مجھے بہت بھائی۔ پہلے روزے کا اپنا اجر ہے، دوسرے کا بھی بہت اجر ہے اور تیسرے روزے کا اجر یہ ہے کہ جس شخص نے رجب کا تیسرا روز بھی رکھا اُسے اللہ کا قرب اور دوستی عطا ہوگئی۔

ماہِ رجب میں عبادات کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ہم اس اجر پر نظر نہ رکھیں کیونکہ اجر تو بہر حال ملتا ہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی اور محنت کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا، اُس کا اجر بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم رجب کے مہینے میں روزے رکھیں اور نیت اللہ کے قرب اور دوستی کی کر لیں تو یہ عمل ہر قسم کے اجر پر سبقت لے جاتا ہے کیونکہ اگر رب کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو گیا تو گویا سب کچھ حاصل ہو گیا۔

اپنے نامہ اعمال کی سیاحت کو دھونے کے لیے رجب کا تیسرا روز بے حد اہم ہے۔ شاید اسی طرح ہمیں رب کی دوستی اور قرب عطا ہو جائے اور اسی بہانے ہماری بخشش ہو جائے۔ ہم اس مہینے میں نفل عبادات کریں۔ فرض عبادات تو لازم اور ضروری ہیں کہ ساری عمر یا قاعدگی اور پابندی سے کی جائیں لیکن اس مہینے میں فرض اور نفل عبادات کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی بزرگی کا ذکر اور وحدانیت کا اقرار بھی جتنا زیادہ ہو سکے، کریں۔ رب تعالیٰ کی رحمت و کرم ہونے کی علت اور اُس کی رحمت سے اُمید ہے کہ وہ اس ذکر کے صدقے آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور آپ پر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ جس انسان پر رب تعالیٰ کا کرم اور فضل ہو گیا اُسے پھر کسی شے کی حاجت نہیں رہتی کیونکہ پھر بندہ اُس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ ”میرے لیے کبیرا رب ہی کافی ہے۔“

ماہِ رجب میں جہاں نیکی اور اچھے کاموں کا اجر بے پناہ ہے وہاں اس مہینے میں بالخصوص ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے دور رہیں اور اللہ کو نیکارہتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہماری اُمید ہے کہ وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور ہمیں محاف فرمادے گا۔

رجب کے مہینے میں کی گئی دعائیں بڑی جلدی مستجاب ہوتی ہیں۔ اس ماہ میں ہم خصوصاً غور پر اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں۔ آپ ﷺ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ﷺ ساری ساری رات جاگنا پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے حتیٰ کہ کھڑے کھڑے آپ ﷺ کے پاؤں سوچ جاتے اور آپ ﷺ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کثرت سے دعائیں مانگنے کے باوجود آپ ﷺ نے کبھی زیادتی کا جات کے پورا ہونے کی

سکے۔ اللہ
تمام مشہور

نے رجب،
محرم رجب

شہر اہم
ہے۔

باتی 12
میں سے

جان و علم
کے کہ اس

ہی رحمت

روز رکھا

رجب کا

ساتوں
دور

وہاں میں فرمائی کیونکہ آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ اس دنیا کی حقیقت اور قیمت اللہ کے نزدیک ایک مہر کی ہوتی تھی۔
مزدی بکری کے ایک ہال کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے آپ ﷺ کو وہ چیز مانگتے رہے جو اللہ کے نزدیک قدرہ
قیمت رکھتی ہو۔

چوتھی سے جب ہم لوگ اللہ سے دعا کریں مانگتے ہیں تو اس میں عموماً سوائے دنیا کے کچھ نہیں ہوتا جب کہ
اللہ سے اور بہت کچھ چاہی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں جب کہ رزق دینے کا
اُس نے نہ صرف وعدہ کیا ہے بلکہ دعویٰ بھی کیا۔ جب رب تعالیٰ یہ کہتا ہے میں رازق ہوں تو اس میں دونوں ہی
چیزیں ہیں وعدہ بھی اور دعویٰ بھی۔ رب تعالیٰ سے بہتر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ اُس نے اپنی مہربانی
کو واضح (Explain) کیا کہ وہاں سے ستر گنا زیادہ میراں ہے۔ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی
نگہداشت کرتا ہے اور اس کا بھلا چاہتا ہے۔

جب رب نے ایک بار یہ فرمایا تو ہمیں نہ صرف اس پر یقین ہونا چاہیے بلکہ یہ اُمتداد بھی ہونا چاہیے کہ
رب تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا ہے۔ لہذا ہم اُس سے وہ چیزیں کیوں نہ
مانگیں جو واقعی مانگنے کی ہیں۔ ہم رب تعالیٰ سے اُس کا رحم مانگیں، اُس سے بخشش مانگیں، ہم اُس سے رحمتیں
مانگیں، ہم اُس سے اُس کی ودی مانگ لیں اور اگر ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے اور غرقِ عطا کر دے تو ہم رب
سے غور اُس کی ذات مانگ لیں۔

ایسی ہستی جو رب سے بڑی ہے، جو رب سے نزدیکتر ہے، جس کے قبیلے میں پوری کائنات کے
قرب سے ہیں۔ یعنی بنی آدمی سے جب ہم کچھ مانگیں تو ہم اللہ کو اُس کے شایان شان تو ہمارے رب کے شایان
شان صرف اُس کی ذات ہے۔ ہم اُس سے اُس کی ذات مانگ لیں کہ یا اللہ! اُو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے۔
وہاری باقی دعا میں خودی قبول ہو جائیں گی۔

ماہِ رب میں ہمہودج ذیل دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو اُمید ہے کہ رب کے حضور قبولیت پائے گی۔ اس دعا
کے سلسلے میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے صاحبزادگان کے ساتھ خانہ کعبہ تشریف لے
گئے۔ دورانِ طواف حضرت علیؑ نے جو اُس وقت امیر المومنین تھے کسی شخص کی آواز بکائی اور جیچ پکارتی ہو رہے تھے
حضور فرمایا کہ وہ باقہ اور بہت دور ہے انداز میں رو رہا تھا۔ حضرت امام حسینؑ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
کہا کہ دیکھو یہ کون شخص ہے؟ حضرت امام حسینؑ اُس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو امیر المومنین یاد فرما
رہے ہیں۔ وہ شخص حضرت امام حسینؑ کی معیت میں حضرت علیؑ کے پاس پہنچا تو انھوں نے دریافت کیا۔ "تم
کون ہو؟"

اُس شخص نے جواب دیا "یا امیر المومنین! میں منہ زل بن لائق ہوں۔" پوچھا "تم اسنے اردو سے کیوں نہ
رہے تھے؟ کیا آٹھ ہے؟" وہ بولا "میں میں کس قدر گویاں جو ان ہوں لیکن میری دائیں سا بڑا ٹکڑی کی طرح
آٹا کی ہے۔"

حضرت علیؑ نے پوچھا "یہ کیسے ہوا؟" کہنے لگا "پڑھتی جوانی کا دور تھا۔ میں دنیا کے عشر و عشرت میں کمر کر رہا تھا۔ میرے والد نے مجھے روکا لیکن میں نے اُن کی ایک نہ سنی جب میں گناہوں میں غرق تھا چاہتا تھا کہ میرے والد نے ذاتِ ذہن اور مارتے کام لیا۔ تب میں نے اپنی بدخلقی کو آواز دی اور جواب میں اپنے بوجھ والد کو مارنے لگا۔ وہ میری طاقت کے سامنے بہت ضعیف تھے لہذا انھیں چوبیس برس آتی تھیں۔ مارکھا کھا کر میرے والد آخر تک آگئے اور کہنے لگے میں اب ساری عمر روزے رکھوں گا اور اللہ سے اپنا حق مانگوں گا۔ میرے والد نے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیئے۔ ایک ہی مہینے بعد حج کا زمانہ آگیا اور دو حج پڑے گئے۔ وہاں خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کر رب کے حضور انھوں نے فریاد کی۔ یا باری تعالیٰ! تیری ذاتِ مہربان سے بڑھ کر طاقت دور ہے۔ لوگ تجھ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو جو اس گھر کا مالک ہے جس گھر کی طرف لوگ دور و دور سے حج کے لیے آتے ہیں، میں آج تجھ سے اپنا حق مانگتا ہوں، تو منازل بن لائق سے میرا حق لے لے۔ جو خلی میرے والد کی زبان سے یہ الفاظ نکلے میری دائیں سائید شل ہو گئی اور اُس روز سے میں مظلوم ہوں۔ تب میں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ خانہ کعبہ میں اُسی جگہ جا کر میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں اپنے والد کو ایک اونٹنی پر سوار کروا کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اونٹنی پدک گئی اور میرے والد اونٹنی سے گر کر انتقال کر گئے۔ اُس وقت سے میں اسی حال میں ہوں۔"

جناب حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے اُسے ایک دعا پڑھنے کو دی اور فرمایا کہ اسے پڑھو۔ یہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسے پڑھنے سے تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔

منازل بن لائق کا کہنا یہ ہے کہ اُس رات جب میں سو رہا تھا مجھے آنحضرت ﷺ کی زیارت ہو گئی اور آپ ﷺ نے فرمایا جو دعا تمہیں میرے چچا زاد بھائی علیؑ نے دی ہے اُس کو پڑھو۔ اس دعا میں اسمِ اعظم پوشیدہ ہے اور جو شخص رب کو اسمِ اعظم سے پکارتا ہے رب اُس کی دعا مانگیں پوری کرتا ہے۔

یاد رکھیں! وہ رجب کا مہینہ تھا لہذا رجب کے مہینے میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ بڑھئی آپ کی خواہش اور مراد ہے اُس کا تصور کر کے اللہ کے حضور گزرا دیئے اور یہ دعا مانگیں۔ آخر میں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تجھے میری مراد۔ عطا فرما دے۔ بے شک! بلاشبہ حقیقت میں ہر چیز تیرے ہی قابو میں ہے۔ تو میری مراد کے بعد اپنی اُس خواہش مراد اور حاجت کا نام لے لیں۔

دعا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔

نماز کا سلام پھیرنے کے بعد تین بار درود پاک پڑھ لیجیے اور اللہ کی طرف رجوع کریں یہ کہتے ہوئے کہ

"اے اللہ! اسے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے

اسے دو فرات جس کی قدرت سے آسمان پگھلے گئے ہیں

اے وہ ذات جس کی قوت سے زمین بچھائی گئی ہے
 اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن و مہر نور ہیں
 اے وہ ذات جس کی توجہ ہر پاک ایمان و انفس کی طرف ہوتی ہے
 اے وہ ذات جو قریبوں اور ہر اس لوگوں کو خوف سے تسکین دینے والی ہے
 اے وہ ذات جس کے ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں

اے وہ ذات جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی ذلت سے نجات دلوائی
 اے وہ ذات جس کا کوئی دربان ہے کہ اُس کو پکارا جائے نہ اُس کے علاوہ کوئی رب ہے جس سے دعا کی
 جائے۔ جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجات بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا
 ہوں کہ تو اپنی رحمت آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی اولاد پر نازل فرما اور مجھے میری مراد عطا فرما دے۔
 بے شک، بلاشبہ حقیقت میں ہر چیز تیرے ہی قابو میں ہے۔“

یہ دعا کے وہ الفاظ ہیں جو آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے بھی اُس خواب میں ادا فرمائے تھے اور
 معاذ بن لائق کو تلقین فرمائی تھی کہ اس دعا کو پڑھنے والے کی کوئی حاجت اور دُعا رد نہیں ہوتی۔ اسی میں اسم
 اعظم پوشیدہ ہے کیونکہ یہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے اور آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنے والا کوئی لفظ حکمت
 سے خالی نہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔

لہذا رجب کے مہینے میں رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں۔ انشاء اللہ وہ اپنی رحمت کے صدقے آپ کی
 حاجتیں پوری کرے گا۔

دعا..... حصولِ رحمت کا ایک نکاتی منشور

رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ”تمہارے رب نے تمہیں دعا کرنا سکھایا ہے۔ میں قبول کروں گا“ (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ)۔ دوسری جگہ فرمایا ”جب نماز سے فارغ ہو تو کھڑے ہو جاؤ دعا کے لیے۔“ (ایک اور آیت کے ذریعے فرمایا ”جب میرے متعلق میرے بندے تجھ سے دریافت کریں (کہ ہمارا رب کہاں ہے) تو یقیناً میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔“

رب تعالیٰ نے دعا کے مسئلے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ”قبول کرنے والا“ اور ”سننے والا“ کے ہیں۔ کچھ لوگوں کی دعائیں پوری ہونے میں وقت لگ جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی شخص کے مانگنے کا انداز رب کو بھاتا ہے اور وہ شخص اللہ کے حضور کافی عرصہ گزارتا رہتا ہے تب کہیں جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی دعا کا قبول ہونا ہمارے حق میں نہیں ہوتا جبکہ رب تعالیٰ رحیم و کریم ہے اس لیے وہ اپنی رحمت کے صدقے ایسی دعائیں ہمارے مفاد میں نہیں ہیں۔ قبول نہیں فرماتا لیکن اس کے بدلے ہمارے گناہ و معاف فرماتا ہے یا پھر ہمارے کچھ دوسرے کام سنوار دیتا ہے جن کے لیے ہم نے دعائیں کی ہوتی۔ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی بعض اوقات وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم آپ سزا دہ کو پچھاننے تو ہیں لیکن آپ سزا دہ کی جیرونی نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لقمہ حرام ہے لیکن اسے کھاتے ہیں۔۔۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے لیکن وہ کرتے ہیں۔۔۔ یاد رکھیے کہ جو شخص حمد و شہادہ کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔

زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں دین میں احکامات واضح طور پر موجود نہ ہوں۔ مختصر یہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک لامحدود عمل فرمایا دیا جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم سے نزدیک انسان پہلے عملی کوشش اور محنت کرے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرے کہ وہاری تعالیٰ! میرے اندر جتنی سکت تھی، جتنا حاصل، شعور اور قابلیت تھی اس کو پوری طرح بروئے کار لا کر میں نے کوشش کی ہے تو اس کو قبول فرما لے اور مجھے کامیابی عطا فرما دے۔

اللہ نے ہمیں پاکس واضح (Clear Cut) راستہ بتا دیا ہے لیکن بہت سی دیگر سلامتی، ثقافتی اور معاشرتی تہذیبوں کے ساتھ ساتھ ایک اور جدیلی ہمارے حراج میں در آئی وہ یہ کہ ہم میں سستی کا عنصر غالب آ گیا ہے۔ اب ہم دعا کے لیے پہلے جاتے ہیں۔ پہلے ہم کام کروانے کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے بعد عملی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم مشکل کا شکار رہتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ قادر شایہ کسی نے ہم پر جادو، نو نہ یا تعویذ کر دیئے ہیں۔ ایک طرف ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، اپنی مرضی کا خود مالک ہے، کسی آدمی کی مجال نہیں کہ جو چیز رب دینا چاہے وہ اسے روک لے اور جو شے رب نہ دینا چاہے وہ ہمیں دلا دے۔ اگر ہماری زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ سچ ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی نے یہ رشتہ باندھ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کہنا یا سمجھنا بالواسطہ (Indirectly) شرک ہے۔ رب نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں اور کوئی شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں۔

جب یہ بات واضح طور پر موجود ہے اور ہم اس پر صدق دل سے یقین بھی رکھتے ہیں تو پھر ہم لوگ ابھرنے والے اور عملیات کرنے والے کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ ہم اگر سال بھر میں قرآن پاک کا ایک لفظ ہی سیکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو یہ طوطے کی طرح قرآن پاک دہننے سے کہیں بہتر ہے۔ اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے چلن سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم زبانی ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم صاحب دعا کے پاس جاتے ہیں کہ صاحب! میرا بچہ پڑھتا نہیں، بہت بدتمیز ہے اس کے لیے دعا کرو دیجیے۔

اللہ تعالیٰ نے تو بچے کو کوئی فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے بالکل ایسے جیسے آپ کو ایک گورا صاف ستھرا سادہ کاغذ دے دیا جائے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو رسے کاغذ پر قرآنی آیات لکھیں، اقوال دریں یا کچھ اور۔۔۔ اللہ نے جو بچہ ہمیں عطا فرمایا وہ تو فطرتاً بالکل نیوٹرل اور سادہ تھا۔ اب بھی ہم اس کی تربیت کریں گے ویسے ہی اس کے روایت ہوں گے۔ اگر ایک طرف ہم لاپرواہی اور کوتاہی کے باعث اس کی تربیت اچھی نہیں کر پاتے۔۔۔ تو دوسری طرف کوشش اور توجہ سے اس کی تربیت کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اسی لیے رب تعالیٰ نے داد و کھانی اور مال باپ پر سچے کا حق یہ لکھا کہ وہ اپنے وسائل کے مطابق اسے بہترین تعلیم و تربیت سے نوازیں۔

اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اپنے وسائل کے مطابق بہترین انداز میں کریں کیونکہ سچے سچے توحید و تعلق والدین کی طرف سے دی گئی تربیت پر منحصر ہے۔ لیکن ہم اس بات کا ادراک نہیں کرتے کہ تربیت کے معاملے میں اپنی کوتاہی کو درست کرنے کی بجائے، سچے کو صاحب عملیات و صاحب دعا کے پاس لے جاتے ہیں۔ بچوں کے گھر میں تعویذ ڈالتے ہیں اور کئی تعویذ کھول کر پکارتے ہیں۔ جب رب پر ہمارا پورا ایمان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری والدہ سے ستر (70) گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہماری

مدد بھی کرتا ہے۔ وہ جی ہماری بھڑی ستوارتا ہے، وہ ہم سب کا رب ہے اور وہ سب کی نجات ہے تو رب تعالیٰ پر بات یقین رکھنے والے مسلمان کو یہ زریعہ نہیں دیتا کہ وہ کسی عامل کے پاس جائے۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں اور عملی جدوجہد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔۔۔ ہم پر دو مہینہ اور گزر رہا ہے جس کو ہمارے بدترین دشمن بھی "سنبھرا" تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمرؓ کا دور تھا جب ہم 220 مربع میل علاقہ روزانہ سلطنت میں شامل کر رہے تھے۔ آوصافرائس ہمارے قبضہ میں آچکا تھا۔ رومیوں کا فرد ہم نے توڑ دیا تھا۔ ایرانی تہذیب ہم نے مایا میٹ کر دی تھی۔ کیا یہ سب ہم نے تصوفیوں، کلیںوں اور غلیات کے زور پر کیا؟ یا کیا اس دور کے مجاہد و خائف پڑھ چکے کہ دشمن کے علاقے کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے؟ یا پھر وہ عملی جدوجہد کر رہے تھے؟ ہم و خائف اور غلیات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو صحابہ کرامؓ نے جو غربت اور زندگی کی مشکلات دیکھیں کیا ہماری غربت اور مشکلات ان سے زیادہ ہیں؟

ہم کسی ایک صحابی کا نام بھی نہیں لے سکتے جنہوں نے غربت اور مسائل سے جنگ آکر و خائف کا سہارا لیا ہو۔ ہاں انہوں نے و خائف ضرور پڑھے لیکن قرب الہی کے حصول کے لیے۔ رضائے الہی کے لیے۔ اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے تو صحابہ کرامؓ نے تسبیحات ضرور پڑھیں لیکن مسائل سے بھاگنا پانے کے لیے نہیں۔ پھر ہم کن چیزوں میں پڑھتے ہیں؟

ہم ہر مسئلہ کے حل کے لیے غلیات اور و خائف کیوں ڈھونڈتے ہیں؟

اگر ہمیں روشنی چاہیے تو ہمارے لیے بہترین میٹار کا نور اولیائے کرامؓ ہے۔ صحابہ کرامؓ اور سب سے بڑھ کر آپ ﷺ کی حیات طیبہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ ہم کسی بھی دعائیں کرتے ہیں اور بدلے یہ دیتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ آپ ﷺ کا فرمان ہے لیکن اگر ہم قدر و ساقیہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ آپ ﷺ نے ساری ساری رات روبرو کر بہت عازلی سے گزرا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی موقع پر آپ ﷺ نے کوئی دنیاوی چیز یا آسائش مانگی؟ کیا زندگی کے مسائل سے نجات کی دعا مانگی؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ہماری دعائیں دنیا تک محدود کیوں رہتی ہیں۔

آپ ضرور دعائیں اور گز گز اگر مانگیں اور وہ مانگیں جو آپ ﷺ مانگا کرتے تھے اور آپ ﷺ آیتہ دوید علیہ السلام فرماتے جس سے ہم نجات کی دعائیں مانگتے ہیں اور وہ دعا یہ ہے کہ

"یا اللہ! مجھے روز قیامت مساکین میں سے اٹھانا۔"

ہم اللہ سے اس کے رسول ﷺ کی سنت کے مطابق مانگیں۔ ہم اللہ سے اپنے مومنوں کی صفائی مانگ سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے اس کی بنیاد مانگ سکتے ہیں شیطان کے خلاف۔ اللہ سے ہم آپس کا رحم اور رحمت مانگ سکتے ہیں اور اگر بھی اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اللہ سے خود اس کی امانت مانگ سکتے ہیں۔ یہ مانگنا ہی تو ہے۔ یہ

جو ہم کہتے ہیں کہ مالکیت سے رب خوش ہوتا ہے تو ہم یوں بھی تو اس کو خوش کر سکتے ہیں کہ بھائے یہ مالکیت کے کہ
 "یا اللہ! مجھے کری اور اللہ عطا فرما۔" ہم اس سے اس کی ذات مالک لیا کریں۔

دعا مانگنے کے لیے کسی صاحب دعا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو سب کی منتا ہے۔ اُن کی بھی جو
 اُس کو ماننے ہی نہیں۔ اُن کی بھی جو اُس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سرکشوں اور منکرلوں کی بھی وہ منتا ہے
 اور اُن کی بھی وہ منتا ہے جو گناہ گار ہیں۔ تو پھر ہم ہر صاحب کی طرف کیوں دوڑ سے چلے جاتے ہیں کہ دعا
 کریں کہ ہمارا بچہ تعلیم پر توجہ دے۔ ایک طرف تو بچے کی تعلیم و تربیت میں غفلت برت کر ہم نے اپنی ذمہ داری
 سے روگردانی کی۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس غفلت کی نہ صرف پردہ پوشی کر رہے ہیں بلکہ دعا سے اپنی کوتاہی کی
 حافی (Compensation) بھی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ہم ہر صاحب سے دعا کرانے کے لیے کئی کئی تھکے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی توجہ ہے۔ ہم یہ
 کیوں نہ کریں کہ پہلے اپنے فرض ادا کریں اور پھر رب تعالیٰ کے حضور گڑگڑا کر اس کی مدد مانگیں کہ "یا اللہ پاک!
 ٹو اس کوشش اور محنت میں برکت دے، ہمارے بچوں کو نیک اور فرمان بردار بنادے۔ ان کو ایسا بنا دے کہ وہ
 حیرے محبوب و مخلص کی امت کی بہتری کے لیے Contribute (مسد ذالنا) کر سکیں۔"

رب تعالیٰ مہربان ہے، ہر قسم ذکرِ الہی ہے۔ وہ ہماری محنت سے کئی گنا زیادہ اجر ہمیں عطا فرماتا ہے لیکن کبھی
 کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوشش کے متوقع اور مطلوب نتائج سامنے نہیں آتے۔ ایسے میں عاقلوں و معقولوں
 فقیروں اور اوراد و وظائف کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہمیں اپنے متزلزل یقین کو یہ کہہ کر سہارا دینا چاہیے کہ
 "میرا مالک بہت مہربان ہے، وہ ہمیشہ میرا بھلا چاہتا ہے، میری عقل ناقص اور عمل محدود ہے۔ میں اپنی ناک
 سے پائے نہیں آ کر کھسکا۔ مجھے غل کی خبر نہیں لیکن میرے رب سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میں جو کچھ مانگ
 رہا تھا اور جس چیز کے حصول کے لیے کوشاں تھا وہ شاید میرے لیے بہترین نہیں تھی اس لیے مجھے دعا نہیں
 ہوئی۔ یہ وہ یہاں کر انسان مرضی کے خلاف نتائج بھی فی خفی قبول کر لیتا ہے۔"

جب انسان رب تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے دعا نہیں
 کرتا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اُٹاتا ہے تو سب کچھ ماتمنا بھول جاتا ہے۔ آ سے یاد رہتا ہے تو نہیں اتنا کہ "یا رب ا
 تو مجھے ملے گا کب؟" دعا کے وقت رب سے صرف اسی کو مانگتا ہے۔ اُس کا قرب مانگتا ہے اور اُس کے
 دیدار کی تمنا کرتا ہے۔ وہ رب کو اپنا اڑواں ہانا دوست اور اپنا محبوب جان کر اپنے دل کا مال اسی سے کہتا ہے
 اور اپنے دل سے اُس سے پکارتا ہے اور بے لنگ رب تعالیٰ اپنے بندوں کا مال رکھنے والا ہے۔

سوال: کیا دعاے مطلوب آرزو میں بھی کی جاسکتی ہے؟

جواب: یاد مانا دعا میں بھی کی جاسکتی ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے ہارے میں میرا یقین ہے کہ وہ ہر زبان سمجھتا
 ہے۔ اگر کوئی شخص توجہ و غور سے محروم ہو تو اُس کو بھی وہ منتا اور جانتا ہے۔

میں چھ سات سال پہلے سائیکس و ہسٹن کے قسم سے فارغ ہو کر فیصل آباد گیا ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے پر دستک ہوئی۔ کوئی اجنبی صاحب تھے۔ تعارف کروانے بغیر بولے کہ کل میں قسم پر آیا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کوئی قسم ہو تو فرمائیے۔ وہ صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے پھر عرض کیا "حضور! میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔" بولے "آپ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ سے تو دعا کے لیے بھی نہیں کہا جا سکتا۔" میں نے کہا "میں آپ کی صاف گوئی کو پسند کرتا ہوں لیکن پھر بھی بتائیے کہ آپ کے تشریف لانے کا سبب کیا ہے۔" وہ بے ساختہ بولے "بابا فرید صاحب سے میری ملاقات کروا دیجیے۔" میں نے عرض کیا "حضور! تو بچے میری کیا بھال۔" ابھی آپ نے خود فرمایا اور بالکل صحیح فرمایا۔ میں اس قابل کہاں کہ کسی شخص کی خدمت کر سکوں اور گناہ گار رہتا ہوں کہ کسی کے لیے کیا دعا کروں گا تو بابا فرید صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے کروا سکتا ہوں کیونکہ ان کا مقام تو بہت بلند ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ماورِ مضان میں جمعہ کے بعد بابا فرید صاحب کے ہاں حاضر ہوتا ہوں۔ اگر پرسوں عید بھی ہوئی تب بھی جاؤں گا۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے ساتھ چلے چلیں گے۔" جمعہ کی صبح وہ صاحب آئے اور ہم بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سلام عرض کر کے اور فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب زار و تقارور رہے تھے۔ ان کے آنسو جھینے نہ تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی بولے۔

"شاہ صاحب! بابا صاحب انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں۔"

میں نے کہا "اگلی بار جب آپ یہاں تشریف لائیں تو بابا صاحب سے فرنگی (French) میں گفتگو کیجیے گا ورنہ ابھی بہت اچھی بولتے ہیں۔"

اس سارے قصے کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اگر رب کا ایک اولیٰ بندہ بابا فرید صاحب جیسا شخص جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی تھی جب وہ اتنی انہیں انگریزی بول سکتے ہیں کہ انگریز افسر کے آنسو نہیں جھینے تو رب تو پھر رب ہے۔ ہم رب کو اپنی مادری زبان میں جس محبت سے پکار سکتے ہیں، اس کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں۔ رنی رنائی دعاؤں کے ذریعے اس کو ویسے نہیں پکار سکتے کیونکہ مادری زبان میں دعا مانگتے ہوئے ہمارا دل بھی شامل ہوتا ہے جب کہ رنی رنائی دعاؤں کے وقت عموماً ہم محض لفظ بولتے چلے جاتے ہیں، ان کی زبان کو سمجھے بغیر۔ لہذا دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل، زبان اور ذہن تینوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جذبے کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کے حضور دعا کریں۔۔۔ تاکہ دعا قبول ہو جائے۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ مساجد میں ہم بڑی لمبی دعا مانگتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ سال سے دعا کا وہ سلسلہ جاری ہے لیکن حالات میں کوئی خاص تبدیلی نہ فرمائی ہوئی۔ دوسری طرف ہم نماز استقامت کے بعد جب کسی کھلی جگہ جا کر بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں اور رب کے حضور اپنی مادری زبان میں گڑ گڑاتے ہیں تب زبان میں ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ ادھر دعا مانگی جاتی ہے اور ادھر چند منٹ بعد بارش ہونے لگتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہفتہ سال سے مانگی جانے والی دعا میں رنی رنائی دعا نہیں ہیں۔ لیکن کل دعا میں جیسے ٹپ رپکا رنائی رہا ہو۔ اس

میں مدد ملے اور تھی وماغ دہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن قیام استقامت میں ہماری دعا کا انداز مکمل نہیں ہوتا۔ بلکہ ہم مکمل یکسوئی سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا کا اول اور وماغ مکمل طور پر رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی کیفیت میں جب ہم رب کے حضور گزرتے ہیں تو ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔۔۔ لہذا بہتر ہے کہ ہم اس جذبہ اور مان کے تحت رب کو پکاریں کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی رب کو نہیں مانتا۔ بس وہی وحدہ الاثریک ہے۔ جب ہم اس مان کے ساتھ رب کے حضور جاتے ہیں اور اس کی ہستی میں ڈوب کر اس کو پکارتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔

اس ساری بات کا مقصد یہ گزرتے ہیں کہ آپ کو عربی سے دور کرنا نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور اسے صرف اور صرف عربی میں ہی پڑھنا چاہیے۔ عربی زبان سے وابستگی اور کا دعا اپنی جگہ ہے جدا ہم ہے لیکن جب اللہ کے سامنے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اور گزرتا چاہتا ہوں تو میں اپنی مادری زبان کو ترجیح دوں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب اقدس عظیم ہے کہ وہ محتاج نہیں کہ اس کے سامنے ایک مخصوص (Specific) زبان میں ہی گزرتا ہوا ہے۔

سوال: شب و نیت میں اگر آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ دعا میں شامل فرمائیں تو میری ہوگی۔

جواب: اصحاب! مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ اس سے تو میرا دل پھلے پھلے چمکے گا کہ لوگوں نے مجھے بڑا سکھایا ہوں میں اور اضافہ ہوا ہے گا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم ہر کام میں آپ کو لٹکا کر کے عمل (Action) کو لیتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں۔ آسان باتوں میں اسے سنت پر عمل ہی ہوتا ہے جیسے جو یقیناً پامت برکت بھی ہے اور پامت ثواب بھی۔ آپ کو لٹکا ہوا بات کے سلسلے میں اسے سنت پر عمل کرنا ہے صرف فرض نماز پامت برکت اور اگر سنی رہا تو پامت ثواب اپنے گھر سے میں بندہ نہ کر فرماتے تھے۔ اگر ہم اسی سنت پر عمل کریں اور نقلی عبادات نقلی طور پر کریں تو سنت پر عمل ہو جائے گا اور اب بھی راضی ہو جائے گا اور یہ طے شدہ بھی نہیں جائے گا کہ لوگ ہمیں ایک کچھ کر سلام کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا قدرناک ہر بندہ ہوتا ہے جب مطلق خدا کسی شخص کو ایک کچھ کر سلام کرنے لگتی ہے تو عموماً اسے اللہ کے یا قبول انسان مار کھاتا ہے اور سمجھتی ہے کہ اس سے میرے دل جاگتا ہے۔ لہذا نقلی عبادات کا جس قدر نقلی اتمام کیا جائے اسی قدر بہتر ہے۔

سوال: دعا کے مشغول آنے میں ہتائی لگی ہے۔ تو کیا اسم عظیم کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے؟

جواب: آپ کا مطلب یہ ہے۔۔۔ اسم عظیم کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس میں جو درجہ ہے۔

نوٹ: ہمارے باب میں جو دعا ہے اسے دعا کے مشغول کہا جاتا ہے۔

توکل

توکل کے تین مقام ہیں

1۔ توکل

2۔ تسلیم

3۔ تقویٰ

ان تینوں مقامات کی وضاحت اولیائے کرام نے یوں کی ہے کہ

1۔ "توکل" اس چیز کا نام ہے جو ہر وجود کے بعد انسان کو حاصل ہو۔ اسے اللہ کی طرف سے فیصلہ بخیر و خوشی کے ساتھ تسلیم کر لے۔

2۔ "تسلیم" وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کی طرف سے جو حکم ملے اس پر بھی شکر اور جو حکم نہ ملے اس پر بھی شکر ادا کیا جائے۔

3۔ "تقویٰ" وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے ارادوں اور خواہشات کو ذکر کے قلم سے طہارت بخشنے کے بعد ارادوں اور خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔

کچھ اولیائے کرام نے اس کی مزید وضاحت یوں فرمائی کہ "توکل" وہ مقام ہے جو مومنین کو حاصل ہے۔ "تسلیم" وہ مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر قائم ہیں۔ اس کی توجیہ یہ فرمائی جاتی ہے کہ "ذم اللہ کے فیصلوں کو بدی و خوبی سے تسلیم کرنا ہے۔ اور محنت کرا ہے اور اس کے بعد جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ اسے ہر شان و طہرت تسلیم کرنا ہے اور اس پر رنج و غصہ نہیں ہوتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب تسلیم میں لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوائے رب تعالیٰ کے کسی کوٹ پہنچاتے تھے حتیٰ کہ آپ ہر انگشت علیہ السلام ہتھ پکڑ لیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ ہاتھ لگایا کہ میں تو صرف اپنے رب کو ماننا کرتا ہوں۔ یہ مقام تسلیم ہے۔

چونکہ آپ ﷺ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور آپ ﷺ کی ہر حرکت سے سرزد ہونے والا ہر فعل من جانب اللہ تھا اس نسبت سے آپ ﷺ کو "صاحب تقویٰ" کہا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ خود ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ ولایت کے بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ صاحب کشک و کرامات تھے۔ ایک روز انھیں راستے میں ایک شخص ملا جو اصل میں جن تھا۔ آپ نے پوچھا۔ "کہاں کا قصد ہے؟" جواب آیا "مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔" حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ حیران ہو کر کہنے لگے "تمہارے پاس کوئی سواری ہے نہ زانو راہ۔" جن بولا "ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو توکل پر سواری کرتے ہیں۔" اس نسبت سے اولیائے کرام نے توکل کی تعریف یوں کی کہ جب انسان وہ لوگوں جس میں وہ زندہ ہے، اس پر تکیہ کرے اور اگلے لمحے کی فکر نہ کرے تو وہ "متوکل" ہے۔

اسی طرح روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا "مجھے دکھایا گیا کہ میری امت اس کثرت سے ہو گئی ہے کہ تمام زمین اور پہاڑ میری امت سے بھرے پڑے ہیں۔ رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کثرت سے خوش ہو؟ آپ ﷺ نے عرض کیا۔ "خوش ہوں۔" اسی ہجوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ساٹھ ستر ہزار پر مشتمل ایک گروہ دکھایا اور آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ آپ ﷺ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نہ تو تعویذ کرتے تھے، نہ جادو منتر اور نہ ہی کسی شخص سے کوئی امید رکھتے تھے بلکہ یہ لوگ صرف اللہ پر توکل کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا گیا۔

یہ واقعہ سننے کے بعد ایک صحابی حضرت عکاشہؓ کھڑے ہو گئے اور آپ ﷺ سے درخواست کی کہ دعا کیجیے مگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس گروہ میں شامل کر لے۔ آپ ﷺ نے دعا فرمادی۔ پھر ایک اور صحابی نے بھی ایسی ہی دعا کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے فرمایا "عکاشہ" تم سے بہت لے گئے۔"

دوسری طرف ہم لوگ ہیں جو اپنی خواہشات پوری نہ ہونے پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ کبھی تعویذ تو کبھی جادو کرنے والوں اور کبھی دعا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہماری آرزو ہمیں پوری ہو جائے۔ اگر ہم اسے اندر یہ یقین پیدا کر لیں کہ رب تعالیٰ ہماری والدہ سے ستر گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، شہ رگ سے بھی قریب ہے، سب سے بڑھ کر تعالیٰ ہے تو پھر ہمیں کسی تعویذ، جادو اور دعا کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ پھر یہ یقین پیدا ہو چکا ہوگا کہ میرا رب سب سے بڑا رحیم ہے۔ سب سے زیادہ بہتر پالنے والا اور اس سے بڑھ کر والدہ کا پابند اور سچا بھی کوئی نہیں تو وہ کیسے میرا خیال نہیں رکھے گا۔

جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جو بھی مل رہا ہوتا ہے ہم اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے گئے ہیں۔ پھر اگر آدمی باوجود کوشش کے کوئی کام نہ کر پار یا ہوتو سمجھ لیجے کہ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کافروں کے باوجود ہم نے کہا کہ ہم تو یہ کام کر کے ہی دم لیں گے تو خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔

جب ہم نے رب کی طرف سے ملنے والی ہر شے کو خواہ وہ ہماری منشا کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہمیں خوشی تسلیم کر لیا تو پھر کوئی غم ہی نہیں رہے گا۔ بات ساری رب پر بھروسے کی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم رب پر

یقین تو رکھتے ہیں لیکن اُس پر بھروسہ نہیں کرتے۔

"We believe in God but we don't trust Him."

رب تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کا فرق یوں واضح ہو جائے گا کہ کبھی گھر جاتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ گھر پہنچنے پر ہماری والدہ ہمیں کھانا نہیں دیں گی، آرام کا خیال نہیں رکھیں گی، ہمارے لباس کا خیال نہیں رکھیں گی۔ ہمیں ماں کی محبت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہم اُس کے ہوتے ہوئے کبھی بڑوی سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری والدہ سے سفارش کر دیں کہ ہمیں کھانا دے دے۔۔۔ تو رب جس کو ہم ماں سے سزا گنا زیادہ صبر مان کر دانتے ہیں اُس کے بارے میں یہ کیوں سوچتے ہیں کہ نہ جانے وہ یہ کام کرے گا یا نہیں۔

رب پر بھروسہ پیدا کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب ہم لیتے ہیں تو بلانا نہ ایک مشق کریں۔ یاد کریں کہ زندگی میں کب کب ہم پر کٹھن وقت آیا اور ہم نے سمجھا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہو پائے گا لیکن اللہ نے کر دیا۔ کب کب ہم مایوس ہو رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مایوسی سے بچا لیا۔ کب کب ہم بھڑک رہے تھے کہ فلاں شے کا بندوبست نہیں ہو پائے گا اور غیب سے انتظام ہو گیا۔

اس مشق کا یقینی فائدہ یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ پر بھروسہ حاصل ہو جائے گا۔ جب انسان متوکل ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحہ خوشگوار سوز میں رہنے لگتا ہے۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی سرخوشی آ جاتی ہے۔ اُس کی آواز اور حرکات میں گرم جوشی آ جاتی ہے جو سب کو اچھی لگتی ہے۔ وہ ہر ایک سے خوشگوار مزاج کے ساتھ جتا ہے اور یوں گھر والوں اور دوست احباب میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسان میں چڑچڑاہٹ اور طعنےب جاتا ہے جب اُس میں مایوسی اور نا کافی کا عنصر در آتا ہے۔ بھروسہ Short-tempered ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں بہت سی قباحتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔

سوال: توکل میں کوشش کا کس قدر عمل دخل ہے؟

جواب: جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے، اس اُمید پر رہے کہ اللہ تو پھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے تو ہمیں بھی پانا رہے گا۔۔۔ یاد رہے کہ اللہ کو سست لوگ پسند نہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس رہے ہیں۔ یہ عالم الاسباب ہے اور یہاں ہر شے کا سبب ہے حتیٰ کہ موت کا بھی۔۔۔ کوشش ہم پر فرض ہے اور وہ بھی یوں کہ ہم اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام جسمانی و ذہنی قوتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بہترین کوشش کریں اور نتیجہ رب تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔۔۔ یہ نتیجہ من چاہا ہو یا اس کے برعکس، اسے غشی تسلیم کر لیں۔ مختصراً یہ کہ کوشش بھر پور کیجیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے یہی توکل ہے۔

سوال: کچھ بزرگان دین معاش کی پابندیوں سے آزاد ہو کر جنگوں کو لکل گئے۔ تو کیا یہ بھی توکل ہے؟

جواب: جہاں تک اُن بزرگان دین کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی ضرورت راستہ زندگی کو انتہائی محدود کر لیا جو عام

۱- تمیز

سوال :
جواب :

آپ

2.2

10

[illegible]

”حضور آج گری بہت ہے۔“

یہ سن کر وہ فرماتے گئے ”تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم اپنے آقا پر انگلی اٹھاؤ۔ یہ گری مالک کی طرف سے ہے۔ تم تو اپنی غلام ہو اور ایک اپنی غلام کو کوئی حق نہیں کہ اپنے آقا کی کسی حرکت پر اعتراض کر سکے۔“
ایسا جملہ پھر بھی میرے منہ سے نہیں نکلا۔

جب بندہ کو یہ احساس ہو جائے کہ رب تعالیٰ مالک اور میں اس کا اپنی بندہ ہوں، وہ آقا اور میں غلام ہوں تو اپنی اپنی اور آقا کی بلندی کا احساس ہر وقت سامنے رہتا ہے پھر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھتی۔ یہ ہے شکرگزاری۔

سوال: مشکل اور ٹھنکن حالات میں سے کیسے گزرا جائے؟

جواب: جب زندگی میں مشکل وقت آجائے تو وہاں کا عیذ (Guide) کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جوں کہ جب انسان حالات کی پٹلی میں سے گزرا چاہا ہوتا ہے تو ایسے میں اگر کوئی ایسا انسان مل جائے جو اسے سمجھا دے کہ یہ واقعی مشکل ہے۔ یہ عرصہ ساڑھے چار سال یا ساڑھے پچھ سال ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا انعام آپ کا انتظار کر رہا ہے اور انعامات کی وہ پادشہی ہے حساب ہے۔ جس طرح فوج میں منتخب ہونے کے بعد سخت ٹریننگ (Training) میں سے گزرتا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار آرمی آفیسر یا کنیڈٹ موت تک کی دعا نہیں کرتے لگتا ہے لیکن جب ٹریننگ مکمل ہوتی ہے اور وہ اس مشکل مرحلے سے گزرا رہا ہے تو جو عزت اور انعام اسے ملتا ہے وہ بے پناہ ہوتا ہے۔

اس طرح یہ امید کہ ایک بہت بڑا انعام میرا منتظر ہے، انسان کے لیے مشکل اور ٹھنکن وقت اسی خوشی گزارنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح غیر متحرک کا ذی کے غیر متحرک انجن کو سنارٹ کر کے گا ذی کو متحرک کر دیں گے اپنی سہولت اور آسانی کے لیے۔

بعض انسانی جسم ہے۔ انسانی جسم پیدائش سے پہلے ابتداء میں محض ایک قطرہ ہی ہوتا ہے جو مرد کی پشت سے نکلا ہے۔ وہ چالیس دن میں خون میں اور اس سے اگلے چالیس دن میں لوتھڑے میں چلا ہے۔ مرد چالیس دن میں اس کے مختلف اعضاء بننے ہیں۔ اس مقام پر فرشتہ اس کے ماتھے پر تقرباً مبرم (تقدیر معین) لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے اور آخر کار وہ عالم وجود میں آتا ہے۔ عالم وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ غیر متحرک جسم میں متحرک روح داخل کی جائے۔ ورنہ جسم متحرک نہیں ہو پائے گا۔ جب تک وہ عالم وجود میں نہیں آئے گا، اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں کر پائے گا اور نہ ہی اس کی نعمتوں سے استفادہ کر پائے گا اور یوں اس کا امتحان بھی نہیں ہو پائے گا کہ آیا وہ نعمتوں کے نازل ہونے پر رب کو بھولتا ہے یا اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لہذا متحرک روح کو غیر متحرک جسم میں داخل کیا جانا سزا ہرگز نہیں ہے۔

سوال: ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر ایک ماں اپنے بیٹے سے یہ کہہ دے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو بیٹا ماں کے حکم کی پیروی کا پابند ہے؟

جواب: اسلام میں جہاں حقوق کا ذکر ہے وہاں سب سے زیادہ والدین کے حقوق کا ذکر ہے مثلاً اولاد کے فرائض کیا ہیں؟ والدین کے ساتھ اولاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں سب سے زیادہ ہدایات ہیں۔ میرے خیال میں آپ ﷺ کی زندگی کا وہ حصہ جو آپ ﷺ کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے، اس کا ذکر قدرے کم آیا ہے لیکن والدین کے حوالے سے ارشادات خداوندی، صحابہ کرامؓ کے واقعات اور والدین کے ساتھ رویے اور سوالات کا ذکر کافی زیادہ ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ والدہ اگر بیٹے سے کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو کیا یہ درست ہے؟

اس حوالے سے ایک حدیث ضرور موجود ہے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جسے میں بہت چاہتا تھا مگر میرے والد حضرت عمرؓ اس سے ناخوش تھے۔ انھوں نے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ تب میرے والد نے رسول اللہ ﷺ سے جا کر کہا، رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ اسے طلاق دے دو۔ (ترمذی، ابوداؤد)

جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ والدین کے ہر حکم کو بجا لانا واجب ہے وہ کوئی ایسا حکم نہ دے دیں جو احکام الہی سے ٹکراؤ رکھتا ہو۔ جب والدین کا کوئی حکم اللہ کے حکم کی نفی کرتا ہو تو وہاں اولاد والدین کے حکم کی پیروی کرنے سے آزاد ہے۔ جہاں تک طلاق کی بات ہے تو آپ ﷺ کے فرمان کے مطابق ”طلاق“ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ

ہے۔ ہر حدیث کو اس کے اصل سیاق و سباق (Context) میں دیکھنا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر اور تمام متعلقہ Reference آیات کو جاننا ضروری ہے۔ یہی معاملہ حدیث کا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا حالات تھے اور کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے آپ ﷺ نے یہ فرمایا۔ یہ سب جانے بغیر حدیث مبارکہ پر اظہار خیال باعثِ گناہ ہوگا۔

سوال: حضرت سلطان ہاہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”عین الفقر“ میں ”فقر“ کے مقام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مقام غوث، قطب اور ابدال کے مقام سے کہیں بلند ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاء الدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی باوجود مقام کوشش کے اس مقام تک نہ پہنچی سکیں جب کہ حضرت بی بی راہد بھری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں فقر کو دیکھا اور اس مقام پر فائز ہو گئیں۔

جواب: سب سے اعلیٰ مقام بندگی کا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان سوائے بس سر (Yes Sir) کے کچھ نہیں جانتا۔ ہر بات کے جواب میں بس سر (Yes Sir) کہتا ہے۔ کوئی خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ فلاں حکم کے بارے میں کچھ تو لوں کہ یہ حکم ہے کیا اس کی اصل کیا ہے؟ اس کے ماننے سے کیا ہوگا؟ وہ تو صرف یہ جان رہا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور مجھے یہ ماننا ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا رہے گا؟ یہ سب میرے رب کا کام ہے لہذا بغیر کسی لائی اور خوف کے وہ حکم مان چکا جاتا ہے۔

ایسا وہ صورتوں میں ہو سکتا ہے۔

1۔ بندہ رب سے عشق کرنے لگے

2۔ بندہ رب کو اختیارِ امان سے اس سے کوئی سوال کیا ہی نہ پاسکے

دب و رب کو اختیارِ امان سے اس سے سوال نہیں کیا جاسکتا اور سر جھکا کر بس اس کے حکم کو بجا آتا ہے۔ جب اس نے رب کو اس بلندی پر اعتماد یا تو پیچھے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب وہ سامانِ تربیت سے جان چھڑانے لگتا ہے۔ اور اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ وہ پتلو سے پانی پی لیتا ہے، سامان کو روٹی پر رکھ کر وہ کھاتا کھا لیتا ہے، سونے کے لیے زمین پر گھاس چھوس کو کچھو مانا کر بازو کو تکیہ بنا لیتا ہے۔

بہت ان دونوں چیزوں کا حکم (Combination) ترقی (Develop) پا جاتا ہے تو یہ مقام فقر ہے۔ بہت بندگی کے ساتھ ”میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔“ نشاٹ ہو جائے تو زندگی کا جو رہ یہ پروان چڑھے گا وہ ”فقر“ ہے۔ حضرت بی بی راہد بھری رحمۃ اللہ علیہ اسی رویے پر عمل ہی تھیں کہ خالی ہاتھ ہاتھ مایوس چور کو گھر میں موجود ہونے کا واسطہ دے دیا۔ یہ فقر ہے۔

ایک بال آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی لیے ہزاروں سے تیزی سے گزر رہی تھیں۔ کسی نے سب بچ چھا۔ کہنے لگیں ”میں اس ہنست کو آگ لکھنے جا رہی ہوں جس کے لائی میں لوگ مہارت کرتے ہیں

2000

1997

1891

تکثیر و تکثیر

卷之

سے ہونا چاہیے۔ یہ شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے۔ یاد رہے کہ اسراف بالکل نہ ہو۔ فقر بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ کم سے کم کپڑے پہنے جائیں اور نہانے کے لیے پانی سال میں ایک ہی بار استعمال ہو۔ جسم پر دودھ واغ موٹی میل کی تہ جمی ہو۔ داڑھی جٹاؤں کی صورت اختیار کر جائے۔ بال بکھرے اور میل سے اٹے ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کیونکہ میں نے تو اپنے رب کو بہت ذوق والا پایا۔ بہت صفائی پسند۔ وہ نفاست کو پسند کرتا ہے۔ وہ خود پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا اُس کا کلام پڑھنے سے انسان میں نفاست، پاکیزگی اور صفائی ہی آئے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ رب اور اُس کے کلام سے محبت کرنے والے انسان کی داڑھی میل سے اٹی ہو، چہرہ غبار آلود ہو اور اُس کے جسم سے یوں میل چھڑ رہی ہو کہ دیکھنے والے کو کراہت محسوس ہو۔

آپ ﷺ کا یہ حلیہ تو نہ تھا۔۔۔ اگر رب کو ایسا حلیہ ہی پسند ہوتا تو سب سے پہلے آپ ﷺ ایسا فرماتے۔ آپ ﷺ نے تو اپنے دساکل میں رہتے ہوئے بہترین صاف لباس پہنا۔ آپ ﷺ کی ریش مبارک ہمیشہ خط شدہ اور تراشیدہ ہوتی۔ آپ ﷺ کے بال کبھی کسی نے الجھے ہوئے نہ دیکھے۔ آپ ﷺ کے جوتے کبھی کسی نے غبار آلود نہ دیکھے حالانکہ آپ ﷺ میلوں پیدل سفر فرماتے تھے۔ لہذا میں تو سنت پر عمل کرنا چاہوں گا۔

صبر اور رضا

روایات کا ہم بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔

1۔ صبر

2۔ رضا

قرآن پاک میں صبر کا ذکر بارہا آیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگرچہ وہ کچھ قیام عبادت کا اجر بھی بہت ہے لیکن "اللہ کے ساتھ" کا اجر صرف صابرین کے لیے مخصوص ہے۔

"صبر" کی تعریف مختلف اولیائے کرام نے مختلف انداز میں کی ہے۔ کچھ اولیائے کرام کے مطابق صبر سے مراد ہے کہ "انسان اللہ کے بیان کردہ اوامر و نواہی کی پیروی کے دوران آنے والی مشکلات اور دشواریوں کو ہنسی خوشی جھیل جائے۔"

ایک اور بزرگ کافر مان ہے کہ "اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہو جائے اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لینے کا نام صبر ہے۔ خواہ عطا کردہ چیز زمست ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو۔"

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صبر کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ "کسی کڑوی چیز کو تانک منہ بنائے بغیر کھونٹ کھونٹ پی جانا صبر ہے۔" ہم عموماً صبر اور برداشت میں تفریق نہیں کر پاتے۔ اگر ہم نے کڑوی چیز کو تانک منہ چڑھا کر بالآخر پی لیا تو یہ برداشت ہے لیکن اگر کڑوی چیز کو بغیر تانک منہ بنائے ہنسی خوشی پی گئے تو یہ صبر ہے۔۔۔ برداشت کا انعام نہیں ہے لیکن صبر کا اجر ہے، اللہ کی دوستی اور ساتھ کی شمل میں۔

ہماری زندگی میں ڈرامی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کسی صاحب دجالیہ یا ملین کی طرف دڑتے ہیں تاکہ ہماری مشکل حل ہو جائے۔ ہمارا یہ رویہ صبر کے منافی ہے۔ کچھ بزرگوں کے نزدیک صبر سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کر شکر کے ساتھ برداشت کر لیا جائے۔

صبر سے نزدیک صبر وہ مقام ہے جہاں انسان لغت اور مصیبت کا فرق نہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لغت کے حصول پر اسے جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مصیبت کو بھی وہ اسی خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے۔

میر کی تین اقسام ہیں۔

- 1۔ اللہ کے احکامات کی بجا آوری کے دوران درویشی آنے والی دشواریوں اور زحمتوں کو فنی خوشی سمجھنا۔
- 2۔ بن جانے والے اللہ کے واسطے شہداء، مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے جس زحمت سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو فنی خوشی سمجھنا۔
- 3۔ انسان اس مقام پر پہنچے جہاں وہ دنیاوی کاموں کا مشغول رہنے لگے اور اس انتظار کی راہ میں آنے والی مصائب کو فنی خوشی برداشت کر جائے۔ یہ بہت اعلیٰ پائے کا مقام صبر ہے اور اس مقام پر بہت کم لوگ قائم ہو پاتے ہیں۔

لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صبر کے اس مقام تک پہنچنے سے خوشتر دیگر بہت سے مقامات ملے کرنا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام "مقام رضا" ہے۔ اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگ راضی بہ رضا ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس دعویٰ پر بہت کم لوگ پورا اتریں گے۔

دیکھنا یہ ہے کہ "رضا" سے مراد اور حقیقت ہے کیا؟ بیماری ہو یا پریشانی، جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور انسان کی سوچ ایک ہی نقطے پر ضم ہو جائے کہ یہ سب میرے آقا، میرے رب کی عطا کردہ ہے۔ اس سے غم کرنے کی بجائے میں اسے اپنے آقا اور مالک کی عطا سمجھ کر سینے سے لگا دوں گا تو یہ مقام رضا ہوگا۔ مقام صبر تک جانے کے لیے مقام رضا سے گزرنا ضروری ہے۔ رضا کے درود ہے یہ مقام ہیں۔

2۔ جہاں انسان رب پر راضی ہو جائے۔

2۔ جہاں انسان رب سے راضی ہو جائے۔

ان میں سے ایک مقام تو مجاہدہ و ریاضت اور محنت سے حاصل ہو جاتا ہے جسے تصوف میں "حاصل کشف" کہا جاتا ہے۔ دوسرا مقام خالصتاً عطا ہے جو صرف اور صرف رب کی توفیق سے ملتا ہے۔ اسے کسی بھی طور محنت سے کمایا نہیں جاسکتا۔ اس لیے ان میں سے ایک "حال" اور دوسرا "مقام" کہلاتا ہے۔

"رب پر راضی ہو جانا" حاصل کشف ہے۔ ہم محنت اور ریاضت کے ذریعے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں اور وہ لوگ کہ ہم رب تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری محض فرض سمجھ کر نہ کریں بلکہ خوشی اور محبت سے ان احکامات کو بجا لائیں۔ یہ درجہ "مقام" کہلاتا ہے۔

صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ "انسان رب سے راضی ہو جائے" یعنی رب کی طرف سے جو بھی عطا ہوا اسے اپنی قدر کا حصہ سمجھ کر فنی خوشی قبول کر لے اور وہ درجہ محبت ہو یا زحمت۔ یہ "اعمال" میں سے ہے اور "مقام" ہے کیونکہ یہ درجہ یا مقام کمایا نہیں جاسکتا یہ خالصتاً اللہ کی توفیق ہی سے عطا ہوتا ہے۔

ایک بزرگ فضیل بن عیاض محافل میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ "تقریر سے لیے امارت سے بہتر ہے دنیاوی محنت سے لیے محنت ہے اور موت میرے لیے حیات سے بہتر ہے۔" کسی شخص نے کہا کہ حضرت امام

حسین سے عرض کیا کہ فضیل بن میاض یہ جملہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسینؑ نے فرمایا "اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ رضا کا ایک مقام ہے۔"

ایک صحابی نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا "یا رسول اللہ ﷺ فرمائیے تو میرا مال چلا گیا، اب میرا جسم بیمار ہو گیا۔" اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا "تمہارے اندر کچھ نہ کچھ بھتری کا سامان موجود ہے جس کی بنا پر یہ حالات آئے ہیں۔" اس پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے تعجب کا اظہار فرمایا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ "اے ابو بکر! کیا تم بھی بیمار نہیں ہوئے؟ کیا تم پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی؟ کیا تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کبھی مشکلیں نہیں کھیں؟ اگر تم نے یہ سب زندگی میں جھیل لیا تو اس سے تمہارے گناہوں کا کفارہ تو یہیں ادا ہو گیا۔ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔" پھر آپ ﷺ نے فرمایا "جب اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے تو اس کو کچھ لینا چاہیے کہ اللہ کو دراصل اس کی بھلائی مقصود ہے اور اللہ اسے کوئی ایسا درجہ عطا کرنا چاہتا ہے جس پر ان مشکلات کو عبور کیے بغیر پہنچنا ممکن نہیں۔" آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل میں ڈال کر آزماتا ہے۔

پر قسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی مشکل آجانے پر بولائے بولائے پھرتے ہیں۔ ایسے میں کبھی کسی عامل کی طرف بھاگتے ہیں تو کبھی کسی صاحبِ دعا کو حاش کرتے ہیں۔ ہم اگر اس مقام پر یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں ڈال کر دراصل ہمارے گناہوں کو دھو رہا ہے۔ یا پھر ہمیں اس مصیبت سے گزار کر کوئی اعلیٰ درجہ عطا کرنا چاہتا ہے اور یوں یہ مصیبت زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ ہوں ہم تکالیف کو رحمت سمجھ کر ان پر راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں اور بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس پر ستر اور یہ کہ مبرا کا انعام اللہ کے ساتھ کی صورت میں عطا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس جذبے کے تحت قبول کرنا ہو گا کہ یہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ رب تعالیٰ مالک ہے، رحمن و رحیم ہے، وہ ہمیں بخشے اور ہم پر اپنی رحمتیں لٹانے کے لیے ہمارے واسطہ بنتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ ہماری والدہ ہمیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتیں تو رب تعالیٰ جو ہماری والدہ سے سزا گناہ یاد و ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں مشکل میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جب ہماری والدہ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتیں تو رب تعالیٰ جو تمام خزانوں کا مالک ہے وہ ہماری خواہشات و ضروریات پوری کیوں نہیں کرے گا۔ جب رب کی رحمت پر ہمارا یقین چلتا ہے تو پھر ہمیں صبر کے ساتھ اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ اپنے مقررہ وقت پر ہماری آمد و میں ضرور پوری ہوں گی۔ اگر پوری نہ بھی ہو نہیں تو ہم مصلحت میں اس ضرور ہو جائیں گے۔

معمولی معمولی سی مشکل پیش آنے پر اور ادھر دھانک، دھجول اور عاملِ محضات کے پیچھے بھاگنا مسلمان کے شایانِ شان نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک رب تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ ہم اس سے جاننت پا جائیں۔

صرف مستقیم یا جائیں اور اس کے ذریعہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے اور رب تعالیٰ کی محبت اس کی جگہ لے لے۔ لیکن یہی عجیب بات ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنالیا ہے اور اس کی آیات کو دنیا کے حصول کے لیے بطور حیل استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے قرب اور رضا کے خواہش مند دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ حضرت بہاؤ الدین زکریاؑ کی بیوی نے نہ صرف ولی اللہ تھے بلکہ اپنے دور کے انتہائی امیر شخص بھی تھے۔ آپ غوث کے مقام پر فائز تھے۔ اس دور کے دیگر اولیائے کرام اکثر حضرت بہاؤ الدین زکریاؑ کی بیوی کو چشیاں کھٹا کرتے کہ آپ کیسے ولی اللہ ہیں جن کے پاس اس قدر مال و زر اور دنیا کی دولت ہے۔ آپ ان چشموں کے جواب میں خاموشی اختیار کر جاتے تاہم جب ان فطرت کی زبان زیادہ سخت ہو گئی تو حضرت بہاؤ الدین زکریاؑ کی بیوی نے ایک خطا کے جواب میں لکھ بیجا کہ ”میرے پاس دولت جمع ضرور ہے لیکن میں نے اسے دل میں جگہ نہیں دی۔“ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد ریاست میں قحط پڑ گیا۔ حکومت کے گورام جب غامی ہو گئے تو حضرت بہاؤ الدین زکریاؑ کی بیوی نے اپنے گوراموں کے منہ خلق خدا کے لیے کھول دیئے۔ یوں لوگوں کو رنج ملنے لگا اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک قحط ختم نہیں ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد محضرین اولیائے کرام کو اس خطا کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔

دولت کتنا نہی بات نہیں بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دولت کبائی چاہیے۔ تاہم اس نیت کے ساتھ کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائی کر کے کم سے کم اپنی دولت پر خرچ کریں اور یوں ہی جانے والی دولت اللہ کے دوسرے بندوں پر کھلے ہاتھ سے خرچ کریں۔ اللہ کے بندوں پر جب ہم دولت خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کو قرض دیتے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر قرض نہ کالنے والا کوئی نہیں ہے۔

بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خوشی سے مصیبت کو برداشت کرنے کا وجہ رضا کے درجہ سے بلند ہے؟ اور اصل خوشی تیسرا درجہ اور خدا و سر اور ہے۔ جب انسان بغیر کسی غم اور کراہ کے مصیبت پر راضی ہو جائے تو یہ رضا ہے۔ لیکن جب بہت خوش ہو کر یہ سوچ تو زندگی میں آئے والے دکھ کو اپنا لے کہ یہ میرے رب کا دیا کرہ ہے تو خوشی کا یہ احساس رضا سے بلند تر ہے۔

کچھ لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ رب ان سے راضی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم اپنے ائمہ جمہلہ تک لیں کہ کیا ہمارا دل رب سے راضی ہے۔ اگر ہمارا دل رب سے راضی ہے تو سمجھ لیجئے کہ رب بھی ہم سے راضی ہے۔

سوال: کیا عبادی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ذکر اذکار اور وظائف کیے جاسکتے ہیں؟

جواب: اولیائے کرام رحمت اللہ علیہم پر پڑیوں سے نہایت اور دینیوں کی اغراض کے حصول کے لیے کیے جاتے والے وظائف کی عموماً مسلسل تہنیتی کرتے ہیں تاہم اگر اذکار، نماز، دعا یا حست اور وظائف اگر عبادت کے طور پر کر لیے جائیں تو سبب ہیں۔ فرض عبادت کے بعد نقلی عبادت کی بہت کمالات ہے۔ حضرت علیؑ نے اپنے

ہوش میں کبھی رات کو اپنی پشت ہستر سے نہیں لگائی۔ اس کے بدلے میں اللہ نے انھیں بلند مقام عطا فرمایا۔
اللہ کو راتوں کو اس کی یاد میں جاگنے والے لوگ بے حد پسند ہیں۔ ایسے وظائف جو محض رب کے قرب کے
حصول کے لیے کیے جاسکیں وہ نوافل اور عبادات کے زمرے میں آتے ہیں۔

دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے وظیفہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آجر نے مزدور سے کام لیا اور
اس کو کچھ ادا سے دی۔ مزدور نے محنت کی اور اس کا معاوضہ وصول کر لیا۔ اب نہ آجر کا مزدور پر کوئی احسان ہے
نہ مزدور کا آجر پر کوئی احسان۔ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یا باری تعالیٰ میری غلامی مشکل
حل کر دے تو گویا ہم رب کے ساتھ معاہدہ (Contract) کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ! میں تجھے اتنی بار
کروں گا تو میری غلامی مشکل آسان فرما دینا۔ رب کی یہ بندگی اور غلامی تو ہم نے اپنی غرض کے تحت کی۔
پسندیدہ عمل تو یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان آقا اور غلام کا رشتہ استوار ہو جائے۔ آقا کے ساتھ ایسا رشتہ
ہو کہ بندہ واقعتاً خود کو دل سے اس کا غلام سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے آقا کی جہولی میں ڈال دیا ہو
اور دل سے یہ سمجھے کہ بطور غلام اس کی تمام ضروریات، مقام، اغراض کو پورا کرنا اور اسے ہر ہر طریقے سے دیکھ
بھال (Look after) کرنا بھی طور پر اس کے آقا کی ذمہ داری ہے۔

بندے کو یہ یقین ہو کہ رب میرا آقا ہے جو سائنس کی طرح مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے جس کی وجہ سے کوئی
دعویٰ آئندہ بھی یا مٹی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ یوں رب کی بندگی اور غلامی ہو جائے گی۔

اگر اپنے خالق کا قرب اور دوستی کا حصول مقصود ہے تو پھر بغیر گئے ورد کرنا ہوگا اور عبادت بغیر کسی حساب
اور جنتی کے کرنا ہوگی۔ وظائف اور ذکر انسان پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی ایک سائنسی توجیہ یہ
ہے کہ ہمارے جسم کے دو قسمی (Lunar) سائیکل ہوتے ہیں۔ ایک 24 گھنٹے کا اور دوسرا 29 یا 30 دنوں کا۔
اس لیے جب کسی شخص کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وقفہ وقفہ سے اس کا بلڈ پریشر چیک کر کے چارٹ بنایا جاتا
ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ دن کے ایک حصے میں بلڈ پریشر سب سے کم ہوتا ہے۔ جب انسان کا دوران خون
(Blood Circulation) مروج پر ہوتا ہے تو دماغ کو زیادہ خون ملنے کی وجہ سے آکسیجن بھی زیادہ ملتی ہے۔
جب زیادہ آکسیجن ملتی ہے تو اس وقت انسان سب سے زیادہ حساس (Receptive) ہے۔

انسانی جسم کا سب سے حساس مقام تالو (Pallet) ہے۔ جب ایک سگریٹ نوش سگریٹ پیتا ہے تو
دھوئیں کی ہلکی سی مقدار بار بار تالو سے ٹچ (Touch) کرنے کی وجہ سے عوین کا اثر دماغ تک جاتے لگتا ہے
اور انسان سگریٹ نوشی کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی لفظ ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان ہر لفظ کے
ساتھ ایک مختلف انداز میں مل کھاتی اور تالو کے ساتھ ٹچ (Touch) کرتی ہے۔ ٹھکراؤ کی شدت
(Intensity of stroke) بھی ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ زبان کی ٹوک یا زبان کے کسی
بھی حصے کے تالو سے ٹھکراؤ کے نتیجے میں لہریں (Vibrations) پیدا ہوتی ہیں اور یہ لہریں
(Vibrations) سیدھی دماغ کو جاتی ہیں۔

انسانی دماغ کے چار حصے ہیں۔ دماغ میں کئی لاکھ خلیے (Cells) موجود ہیں۔ انسانی دماغ میں مختلف چھوٹے چھوٹے خانے دکھائی دیتے ہیں جو موزیکلز (Modules) کہلاتے ہیں۔ ہر موزیکل (Module) بہت سے سائز (Cells) پر مشتمل ہے۔ ہمارے دماغ کا انکا حصہ مختصر الیعاد یا دواشت (Short-term Memory) پر مشتمل ہے جو معلومات دیر تک محفوظ رکھنا مقصود ہوں وہ دماغ کے پچھلے حصے میں موجود طویل الیعاد حافظے (Long-term Memory) میں منتقل (Transfer) ہو جاتے ہیں۔ ہر سائز (Cell) کا اپنا ایک مخصوص فعل (Function) ہے اور اس کے علاوہ In Conjunction with other cells ایک فنکشن ہے جو Module کا فنکشن کہلاتا ہے۔ ہر Module کا اپنا ایک فنکشن ہے پھر اس کا In conjunction with other modules ایک فنکشن ہے جو Part کا فنکشن کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہر Part کا ایک انفرادی فنکشن ہے اور ایک In conjunction with other parts اس کا فنکشن ہے جو دماغ کا فنکشن کہلاتا ہے۔

جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں کہ میرا پاس مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور جیسے نہیں دیتا اور وہ فقیر آپ کو کوئی لفظ یا دلیلیہ پڑھنے کو دیتا ہے اور حمایت کرتا ہے کہ اسے زبان سے پڑھیں دل میں نہیں۔ فقیر اپنے علم کی وجہ سے فوراً جان لیتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا لفظ اور وقت مناسب رہے گا۔ وہ آپ کو عقیدے کے لیے وہ نام بتائے گا جب آپ کا ذہن سب سے زیادہ Receptive حالت میں ہے۔ دوسرا وہ جانتا ہے کہ وہ مخصوص لفظ پڑھنے سے آپ کی زبان ایک مخصوص انداز میں حرکت کر کے تالو کے ساتھ گنگے گی اور لہریں (Vibrations) دماغ تک پہنچ جائیں گی۔ مخصوص جگہ پر پڑھ کر عقیدہ کرنے کی تاکید کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انسان عموماً شناسا (Familiar) جگہ پر خود کو بہت سکون (Relax) اور اعصابی تناؤ سے محفوظ محسوس کرتا ہے۔ جہاں تک ایک مخصوص تعداد میں عقیدہ کرنے کا تعلق ہے تو اس میں منطق (Logic) یہ ہے کہ جب ہم کوئی لفظ بار بار پڑھتے ہیں تو زبان کی حرکت کی وجہ سے تالو میں جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے وہ دماغ کے ان خلیوں (Cells) کو متحرک (Activate) کر دیتا ہے جو آپ کے اپنے سینئر (Seniors) کے ساتھ تعلقات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کے وہ متعلقہ خلیے (Cells) متحرک ہوئے ہیں اور آپ سینئر کے ساتھ تعلقات کو بہتر طور پر سمجھنے لگے ہیں یوں آپ کے اور ہاں کے تعلقات میں بہتری پیدا ہو جائے گی۔ کوشش اور محنت خود آپ کی ہے جب کہ آپ سارا کریڈٹ فقیر کو دے رہے ہیں حالانکہ فقیر نے تو صرف آپ کو متعلقہ لفظ پڑھنے کو دیا۔

مثال کے طور پر ایک شخص فقیر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں اللہ کی وہ سچی اور قرب کا خواہش مند ہوں۔ میری بانی فرما کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رب تک لے جائیے۔ تو وہ فقیر اس شخص سے کہتا ہے کہ روزانہ صبح کیلئے دعا پڑھ کر بار بار ”یا خالق“ پڑھ لیا کرو۔ اب یہ وہ وقت ہے جب وہ شخص اپنے دوستوں کے ساتھ تہہ انیوں اور گلاب کاموں میں وقت گزارتا ہے لیکن جب وہ عقیدہ شروع کرتا ہے تو ان دوستوں کو وقت نہیں دے پاتا۔ وہ نیچے کے اثبات کی وجہ سے رفتہ رفتہ ادا امر کو اپنائے لگتا ہے اور نو اسی کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہمارے بن جاتا ہے۔ جہد ملی کا یہ عمل اتنا سست ہے کہ اس شخص کو اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا خود بھی احساس

نہیں ہوتا۔ انسان جب اللہ کا فرمان بردار بندہ بن جاتا ہے تو اس کی غیر مشروط اطاعت (Unconditional Surrender) اور مکمل بندگی (Total Submission) کے نتیجے میں رب اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اور اس قرب اور دوستی کے نتیجے میں اسے انہالے جہانوں کی سیر کی صلاحیت و اجازت مرحمت فرماتا ہے۔ اس کی کئی ہوئی باتوں کو پورا کرتا ہے کہ رب سب سے زیادہ مہربان اور وضع دار ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی عزت رکھتا ہے۔ بات صرف رب کی رحمت کی ہے کہ وہ اپنی رحمت کے صدقے اپنے دوست کو نوازتا ہے حتیٰ کہ لوگ فقیر کو صاحب کشف، صاحب دعا اور صاحب امر کہنے لگتے ہیں۔ ہمیں عبادات میں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ عبادات میں اولین حیثیت فرض عبادات کو ہے کہ ان کے بارے میں ہم سے جواب طلب کیا جائے گا۔ گو کہ اللہ رحمن و رحیم ہے اور اس کا فرمان ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کروں گا لیکن ہمیں اپنی کوتاہی پر شرمندگی کتنی ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ فرض عبادات کیجیے لیکن ان کے ساتھ ساتھ نیکی پر کار بند رہیے کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ اپنے حقوق، آرام، خواہشات، تمنائیں اور ضروریات پس پشت ڈال دی جائیں اور دوسروں کی ضروریات، خواہشات اور آرام کو ترجیح دی جائے اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو بھول جائیں۔

ماہ شعبان اور شب برأت کی اہمیت و فضیلت

ماہ شعبان برکات اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ متعدد چار چار چیزوں کو افضل کیا اور پھر ان چار میں سے ایک کو مزید فضیلت بخشی۔ مثلاً منبر تو بے شمار جیسے (ایک روایت کے مطابق کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار منبر دنیا میں آئے) ان منبروں اور رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ ﷺ کو فضیلت بخشی پھر ان چاروں میں سے بھی آپ ﷺ کو امام الامم و انبیاء اور خاتم النبیین ﷺ ہونے کا اعزاز عطا ہوا۔ آسمانی صحیفوں اور کتب میں سے چار کتب نمایاں ہوئیں اور ان چار میں سب سے زیادہ فضیلت قرآن پاک کو ملی۔ فرشتے بے شمار ہیں ان کی کثرت تعداد کا عالم یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو بیت المعمور کی صورت میں عالم بالا پر ہے اس کا طواف فرشتے ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ کثرت تعداد کی وجہ سے ایک فرشتہ صرف ایک ہی بار طواف کر پائے گا اور قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتوں کی اس کثیر تعداد میں سے چار فرشتے نمایاں ہیں اور ان میں زیادہ فضیلت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اسی طرز دنیا میں پہاڑ کی ایک جیسے لیکن ان میں نمایاں چار ہی پہاڑ ہیں اور ان چار پہاڑوں میں کو طور کو فضیلت ہے۔ صحابہ کرام میں سے چار صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علیؓ نمایاں ہیں۔ بارہ میں سے چار مہینے زیادہ فضیلت والے کہلے اور ان چار میں سے بھی اوقات ماہ شعبان کو ملی۔ اس کی فضیلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس طرح چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، اس میں ایک روئاس ہے لیکن وہ روشنی اس کی اپنی نہیں۔ یہ سورج کی کرنیں ہیں جو چاند سے ٹکرا کر منعکس (Reflect) ہوتی ہیں اور چاندنی کی صورت میں ہم تک آتی ہیں۔ اس لحاظ سے فضیلت بہر حال سورج ہی کو حاصل ہے کیونکہ روشنی کا اصل منبع سورج ہے۔ بعینہ وہ برکات اور خیر جو ہم تک ماہ رمضان کے ذریعے سے پہنچتی ہے، وہ سب ماہ شعبان کا فیض ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے جب کہ شعبان آپ ﷺ کا مہینہ ہے اور رمضان امت رسول ﷺ کا مہینہ ہے کیونکہ اس ماہ میں امت کے گناہ واصل جاتے ہیں۔

جس طرح آپ ﷺ رحمت کا منبع ہیں، رحمت للعالمین ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ کے یہاں صرف رحمت ہی رحمت اور خیر ہی خیر ہے، تمام خلق خدا کے لیے بغیر اس تفریق کے کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر بشر کے لیے یہ کافر۔ اسی طرح شعبان ہر آپ ﷺ کے مناسب ہے وہ باعث خیر و برکت ہے۔

شعبان کے روزوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگرچہ شعبان کے روزوں کی فضیلت و برکت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھے کیونکہ ہم پر صرف رمضان کے روزے فرض ہیں۔ شعبان کے روزوں کی فضیلت بہت ہے تاہم شعبان کے آخری سو عوار کے روزے کی اہمیت و فضیلت سوا ہے۔ علاوہ ازیں پورے کے پورے ماہ شعبان میں تلاوت کلام پاک کی برکات بے شمار ہیں۔ راتوں میں بھی چار گنا تسبیح فضیلت کی ہیں اور ان چار میں سے شب قدر بلند تر ہے۔ ماہ شعبان کی چند روایات کو شب برأت ہوتی ہے۔ یوں تو ہر شب اللہ کو یاد کرنا بے حد پسندیدہ فعل ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

”اے جبرئیل! مارنے والے ارات میں قیام فرماؤ! کچھ رات کے، آدمی رات یا اس سے کچھ کم کرو۔“ (سورۃ مزمل: آیات ۳۵۱)

تاہم شب برأت میں شب بھر کی عبادت ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ عربی میں ”برأت“ کا لفظ ”رہائی“ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولیائے کرام کے مطابق رہائی سے مراد یہ ہے کہ اس رات نیک لوگوں کے گناہ اور ناجرمانی ان سے دور کر دی جاتی ہے اس لیے اس کو رہائی رات یعنی ”شب برأت“ کہا جاتا ہے۔

یہ وہ رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کیا۔ اس رات میں وہ تمام لوگ جو آئندہ سال حج کی سعادت حاصل کریں گے ان کے نام جانوں کی فہرست میں لکھ دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح وفات پانے والوں کے نام زخمت ہو جانے والوں کی فہرست میں لکھ دیئے جاتے ہیں۔ کس شخص کو کتنا رزق ملے گا اور وہ کتنا باسرا ہوگا۔ یہ بھی اسی رات لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میرا نام اس سال انتقال کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔

جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آئے غسل کر کے اور با وضو ہو کر تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنی چاہیے اور یہ معمول تمام مہینہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ ﷺ کا یہی معمول رہا ہے۔ ہر شخص صبح برأت میں صلوٰۃ الخیر پڑھتا ہے اس کے آئندہ شب برأت تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ صلوٰۃ الخیر سو (100) رکعات پر مشتمل ہے۔ ان سو رکعات میں ایک ہزار (1000) بار سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے یاں ہر رکعت میں اس (30) بار سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔

شب برأت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے اور رب تعالیٰ کے حضور و عرض کی جائے کہ اے تعالیٰ! ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی با عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے جسالی اور صالحی کا رجا سے نجات کی دعا مانگیں۔ اللہ سے اس کی دوستی اور قرب مانگیں رزق میں وسعت مانگیں کہ ہمارے اخراجات پورے ہونے کے بعد ہمارے پاس رزق بچ رہے اور ہم اس سے اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ (یاد رہے کہ یہاں رزق سے مراد مال ہے۔)

اس رات آپ ﷺ نصف شب کے قریب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ ﷺ کا قیام مختصر اور
بہرہ طولی ہوتا۔ آپ ﷺ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سی سورہ تلاوت فرماتے۔

ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہؓ نے محسوس کیا کہ آپ ﷺ ستر پر نہیں ہیں۔ آپ ﷺ کو وہاں سے پا کر
حضرت عائشہؓ کو گمان ہوا کہ شاید آپ ﷺ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت
عائشہؓ نیم اندھیرے میں ہاتھوں سے راستہ ٹوٹتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں کہ اچانک اُن کے ہاتھ آپ
ﷺ کے پاؤں سے ٹکراتے۔ اُنھوں نے دیکھا کہ آپ ﷺ ابھڑے میں ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں۔

اللھم اعود برضاک من سخطک وبسعافک من عقوبتک

واعودک منک لا احصى ثناء علیک انت کما التھمت علی نفسک

”اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ
چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ویسے ہی ہے جیسا تو نے خود
اپنی تعریف فرمائی۔“

جب حضرت عائشہؓ نے آپ ﷺ سے ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اے عائشہؓ! کیا
تمہیں شک گزرا کہ میں دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلا گیا ہوں؟“ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”ایسا
نہیں تھا میں تو شب برأت کی برکات سمیٹ رہا تھا۔۔۔ تمہیں پتا ہے کہ میں عید میں کیا دعا مانگ رہا تھا؟“
حضرت عائشہؓ نے عرض کیا۔ ”جی ہاں!“ آپ ﷺ نے فرمایا ”مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہی دعا پڑھنے
کے لیے کہا تھا۔“

آپ ﷺ سے روایت ہے کہ اس رات جنت کے تین سو (300) دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔
آخری پہر میں آپ ﷺ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے سے فرشتے آواز دے
رہے کہ

1۔ ہے کوئی آج کی رات بخشش مانگنے والا؟ کہ اس کو بخش دیا جائے۔

2۔ ہے کوئی آج کی رات رزق مانگنے والا؟ کہ اس کو رزق عطا کر دیا جائے۔

اسی طرح ہر دروازے سے فرشتے صدا اٹھا رہے تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ
یہ 300 دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ ”اول شب سے طلوع
آفتاب تک یہ دروازے کھلے رہیں گے۔“

”مبارک ہے وہ شخص کہ جس نے اس رات میں قیام کیا، جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ اس رات میں
کوئی نیکوئی کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔“

اس رات اگر ہم اس طریقے پر عمل کر لیں جو آپ ﷺ کا معمول رہا تو اس کا دودھرا ثواب ہو جائے گا۔

ایک تو سنت کی پیروی ہو جائے گی اور دوسرا اللہ کی بے پایاں رحمت بھی حاصل ہو جائے گی۔

1۔ سجدے میں گر کر ہم وہ دعا مانگ لیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو چکید فرمائی تھی۔

2۔ اس رات ہم نوافل ادا کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔

3۔ شب برأت میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

آپ ﷺ معصوم تھے اور آپ ﷺ سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا پھر بھی آپ ﷺ گناہوں کی بخشش مانگتے رہے۔ اگر آپ ﷺ کا یہ عالم تھا تو پھر ہم جیسے عاصی اور گناہگار ساری رات رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے سوا اور کیا مانگ سکتے ہیں۔

ایک شب برأت لوگوں نے دیکھا کہ جناب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ رات بھر عبادت کے بعد صبح اس حالت میں حجرے سے باہر نکلے کہ گویا فردے کو قبر سے نکالا گیا ہو۔ لوگوں نے پوچھا۔ ”آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کی حالت مُردوں کی سی ہے۔“ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ یو لے۔ ”ہاں! میں مُردوں ہی کی حالت میں نکلا ہوں کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ مجھ سے بہت سے گناہ سرزد ہوئے ہیں لیکن مجھے اپنی نیکیوں کے بارے میں معلوم نہیں اور اگر میں نے کوئی نیکی کی بھی ہے تو یہ یقین نہیں کہ وہ قبول کر لی گئی ہوگی یا رب تعالیٰ وہ نیکی میرے منہ پر دے مارے گا۔ اس خوف نے مجھے مُردوں کے سے حال کو پہنچا دیا ہے۔“

ہم اکثر عبادت کو کل پر تالے رہتے ہیں۔ اگر شب برأت یا ماہ شعبان میں کسی بھی شب شیطان ہمیں آکسائے کہ آج کی عبادت کل پر ڈال دو تو ہمیں اس خیال سے گزرنا چاہیے کیونکہ یوم صرف دو ہی ہیں۔ ایک گزرا ہوا کل اور ایک آج جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کیونکہ آنے والے کل کی خبر نہیں کہ ہم دیکھ پائیں یا نہیں۔

1۔ گزرا ہوا کل صیحت ہے جو کل ہم نے کیا، جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آیا اور جو ہم نے اس گزر سے کل سے سیکھا، عقل مند کے لیے اس میں صیحت ہے۔

2۔ آج کا دن۔ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن نصیب کر دیا۔ اگر گزشتہ رات ہمارا سانس ٹک گیا ہوتا تو آج کا یہ دن ہم دیکھ ہی نہیں پاتے۔

3۔ آنے والا کل۔ خیال ہے، امید ہے۔ کون جانے کل ہم زندہ ہوں بھی یا نہیں۔

4۔ اسی طرح رجب کا مہینہ گزر چکا۔ اس میں ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا پیش آیا، ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ یوں رجب کا مہینہ ماہ شعبان میں صیحت ہو چکا۔

5۔ شعبان میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ قیمت ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دکھا دیا۔

اگرچہ اس مہینے میں نیکی کی طرف رغبت اور گناہوں سے اجتناب ویسے نہیں ہو پایا جیسا کہ حق تھا۔ اس مہینے میں رب تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا تا کہ ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں۔

6۔ رمضان کے مہینے میں نیکی کا اجر بہت ہے۔ یہ سوچ کر اگر ہم اپنی نیکی اور عبادت کو رمضان کے مہینے کے لیے اٹھارہویں تو یہ خیال اور اُمید ہے جو نامعلوم کہ برائے یا نہیں۔ لہذا بہتر یہی ہوگا کہ آج کو ہم غنیمت جان کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھالیں۔

شعبان کا جو مہینہ ہم دیکھ پاتے، اس کو غنیمت جانیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ

”بے شک ماہ شعبان میں، خواہ انسان کے گناہ جی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ معاف فرمادیتا ہے۔“

لیکن یہ یاد رکھیے کہ

• دل میں کینہ رکھنے والا

• عادی شراب خور اور

• غیر خواتین کے پاس جانے والا شخص

ان سب کو جب تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک وہ گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔۔۔ ان کی بخشش مشروط ہے توبہ کے ساتھ۔ اُمید ہے کہ شبِ برأت اور ماہ شعبان میں ہم رحمتِ الہی کی بارش سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں گے۔

ماہ رمضان..... اُمت کا مہینہ

عربی میں ماہ رمضان کو "شہر رمضان" یا "ماہ صیام" کہتے ہیں۔ "شہر" شہرت سے نکلا ہے۔ مشہور چیز کو "شہر" کہا جاتا ہے۔ رمضان "رمض" سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے "جلادینا"۔ "رمض" سے لفظ "رمضان" ہے جس کا مطلب ہے گرم پتھر۔ جب مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے اور وقت موسم گرما تھا۔ عرب کے صحرا کی گرمی قیامت کی ہوتی ہے۔ شدید تپش کی وجہ سے آدمی کا بچہ جسے عرب معیشت میں خاص اہمیت حاصل ہے، جل جلتا تھا۔ اس لیے اس مہینے کو "شہر رمضان" کہا گیا جب کہ "صیام" سے مراد ہے کسی چیز کو ترک کر دینا یا کسی چیز سے روک جانا اور "ماہ" جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہینے کو کہتے ہیں۔

آپ ﷺ پر نبوت کے ابتدائی دور میں ایام بیس کے تین روزوں کے علاوہ دس محرم کا روزہ فرض تھا بعد ازاں جنگ بدر سے ایک ماہ اور چند روز مختصر مسلمانوں پر تیس (30) روزے فرض کیے گئے۔ چنانچہ جنگ بدر کے دوران آنے والا وہ مسلمانوں کا پہلا ماہ رمضان تھا۔

قرآن پاک میں روزوں کی فرضیت کے حکم میں اہل اسلام کو "یا ایہ الذین امنوا" کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ یہ الفاظ تنبیہ اور نداء کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا "اس ندا سے مہادت کی کھفت اور مشقت لذت میں بدل جاتی ہے۔"

قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

"اے ایمان والو! اقم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متحلی اور پرہیزگار بن جاؤ۔"

گویا پچھلی تمام قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر روانہ کیا گیا تو زمین کی تپش سے حضرت آدم علیہ السلام کی جلد جھلس گئی۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اس جھلسی ہوئی سیاہ رنگت کو سفیدی میں بدلنے کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھ لیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تجویز کردہ نسخہ کے مطابق جب 13 تاریخ کو روزہ رکھا تو ان کی جلد

کی ایک قہائی سیاحی اور ہوگئی۔ 14 تاریخ کو روزہ رکھنے پر آدمی سے زیادہ سیاحی ختم ہوگئی اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کے بعد ان کی تمام جلد کھل طور پر سرخ و سفید ہوگئی۔ اسی نسبت سے ان تاریخوں کے روزوں کو "ایام بیض کے روزے" بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دیگر تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر بھی روزے فرض ہوتے رہے۔

ایک روز حضرت علیؑ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا "علیؑ! تمہیں جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے ہیں۔" پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرے قریب آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔" حضرت علیؑ قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تین روزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن میں سے پہلے روزے کا ثواب 10 ہزار سال کے روزوں کے برابر ہے، دوسرے روزے کا ثواب میں ہزار سال کے روزوں کے برابر اور تیسرے روزے کا ثواب ایک لاکھ سال کے روزوں کے برابر ہے۔" حضرت علیؑ نے دریافت کیا کہ وہ تین روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یہ روزے ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے ہیں۔"

نبوت کے ابتدائی ایام میں فرض ہونے والے یہ تین روزے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد نقلی روزوں میں تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح 10 محرم کے روزوں کے حوالے سے جب مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہودی بھی دن محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم تو محرم کا روزہ ساتھ ملا لیا کرو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔"

مسلمانوں کی طرح یہودیوں پر بھی ماہ رمضان ہی کے روزے فرض کیے گئے تھے لیکن گرمی کی شدت سے گھبرا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پیروکاروں نے جہاں اور محاملات میں سہولت و صحت کی وہاں روزوں میں بھی آسانی تلاش کی۔ یہودیوں کے علماء اور مذہبی اکابرین نے اس بات پر اہتمام کیا کہ چونکہ گرمی کے روزے رکھنے سے صحت اور کام کاج میں حرج ہوتا ہے لہذا روزے تو رکھے جائیں لیکن وقت موسم گرما کی بجائے موسم بہار کر دیا جائے۔ یوں روزوں کو سن عیسوی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ اس سہولت کے پیش نظر روزے تیس سے بڑھ کر چالیس کر دیے گئے۔ پھر ایک عیسائی بادشاہ نے اپنے کسی کام کے لیے منت مانی کہ کام ہو جانے کی صورت میں میں سات روئے لے لاکھ روکھوں گا یوں روزے چالیس کی بجائے سینتالیس ہو گئے۔ بعد ازاں ایک اور بادشاہ نے اپنے کام کے لیے مزید تین روزوں کی منت مانی جس کی وجہ سے روزے سینتالیس سے بڑھ کر پچاس ہو گئے، اسی لیے مسلمانوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ پہلی امتوں کی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے۔

ماہ رمضان کی اول تا آخری شب صومہ رب تعالیٰ اپنی مخلوق سے فرماتا ہے۔

1۔ ہے کوئی بخشش کا طلب کار کہ میں اسے معاف کروں

2۔ ہے کوئی تم میں سے میری رحمت کا طلب گار کہ میں اس پر اپنی رحمت کر دوں

3۔ ہے کوئی تم میں سے جو نادر کو قرض دے تاکہ اس کو پورا بدلہ اور اجر دیا جائے۔

رب تعالیٰ یکم سے آخری روزے تک اپنی رحمت کے صدقے روزہ دار کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں روزہ افطار کرانے کی فضیلت بھی بے پناہ بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص سارا دن بھوکا پیاسا رو کر فطس پر جبر کی مشقت برداشت کرتا ہے اور شام کو ایک شخص اس کو روزہ افطار کر کے اس کے روزے کے برابر ثواب سمیٹ لیتا ہے۔

یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ آپ ﷺ کی سخاوت اس ماہ مبارک میں تمام حدود پار کر جاتی تھی۔ اس مہینے میں مساکین کی ضروریات پوری کرتا، روزہ داروں کی روزہ کشائی کروانا، مقروض لوگوں کو قرض سے رہائی دلاتا اور غلام یا قیدی کو آزاد کرانا، ان سب کا بہت زیادہ اجر ہے۔ آپ ﷺ کو فرمان مبارک ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور انھیں جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔

1۔ عادی شراب خوری

2۔ قطع رحمی کرنے والا شخص

3۔ مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا شخص

4۔ وہ شخص جو دل میں کینہ اور بغض رکھے

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی زود حاکمیت کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ ہمیں اپنے دل کو اس چیز سے پاک رکھنا ہے ورنہ اللہ کی راہ پر ہم نہیں چل پائیں گے۔ یہ وہ بنیادی شرط (Prerequisite) ہے جس پر فقراء بہت زور دیتے ہیں۔ اسے ”دل کی صفائی“ کہا جاتا ہے۔ قلب کی صفائی کے بعد اس میں کینہ، بغض، حسد اور انتقام ختم ہو جاتا ہے۔ فقیر کبھی مدعی نہیں بنتا، کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتا۔ فقیر کا کسی پر کدھکود اور شکایت مناسب نہیں۔ جس نے ایسا کیا وہ زموادو گیا۔ اگر فقیر کبھی مدعی بنے گا یا شکایت کرے گا تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔

مجھے شکوے سے زور دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کوئی شخص ہمیں ڈکھوے، ہمارے خلاف سازشیں کرے یا ہمارا انتقام کرے اس کے یہ حرکت کرنے سے پہلے ہی ہم اسے معاف کر دیا کریں۔ شروع میں شعوری طور پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں لیکن پھر رفتہ رفتہ ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے اور ہم دونوں میں دوسروں کو معاف کرنے لگتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے ہمارا کتنا دل دکھایا تھا؟ کس نے جہت لگائی تھی؟ کس نے ہماری جزیں کافی تھیں؟ اور کس نے ہم پر کیا الزام لگایا تھا؟

اہل فقر کے پاس آکر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں نے آپ پر یہ الزام یا جہت لگائی تو وہ کہتے ہیں۔

"اے آدمی تو بہت اچھا ہے، وہ ۱۹۴۸ء میں کون سا لے گا۔ اس نے میرے ہاؤس میں جو کچھ کہا وہ سچی ہے
گا۔" یہ وہ پہلا کرہل تھا جسے دل کو کینہ لگتا تھا، اس سے پاک کر لیتے ہیں۔ اور مطلقاً میں سمجھتی ہوں
اپنا کر اپنے نفس اور اپنے کردار کی تربیت کر سکتے ہیں۔

ہزار مہینوں سے بہتر رات

حضرت مالک بن انسؒ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

”میں نے مختلف اُمّتوں کے لوگوں کی عمریں اور ان کے اعمال نا سے دیکھے۔ مجھے ان میں اپنی اُمّت کی عمریں کم دکھائی دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ عمر کی کمی کے باعث میری اُمّت کے لوگ پہلے لوگوں کے برابر عمل نہ کر سکیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انھیں شب قدر عطا کر دی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔“

لیلة القدر بہت برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس شب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بہت زوروں پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات پہلے آسمان پر اتر آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دوسرے فرشتوں کے جلو میں ایک سبز پرچم لے کر زمین پر اترتے ہیں اور وہ پرچم خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑتے ہیں پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گل چھ سو (600) پتے ہیں۔ اس قدر والی رات میں جب دوا اپنے تمام پتے زمین پر پھیلاتے ہیں تو وہ زمین کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور جو عبادت لوگوں پر چھا جاتے ہیں۔ جب لوگ اس رات دعا کرتے ہیں تو فرشتے آئین کہتے ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا ”شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر ہر مسلمان کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔“

ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک چارے کا چراغ شب قدر میں نازل کیا گیا اور دوسری طرف قرآن پاک آپ ﷺ کی نبوت کے 23 سالوں میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں وحی کے ذریعے آپ ﷺ پر نازل ہوتا رہا۔ درحقیقت یہ دونوں باتیں ہی بالکل ٹھیک ہیں۔ سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے۔

اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

اس سے دو معنی مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی قرآن

پاک کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ شب قدر میں یہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا (ایت
الغزل) پر پورے کا پورا نازل کر دیا گیا۔ پھر اس آسمان سے حسب حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو
چھوٹے چھوٹے حصوں میں آیات کی صورت میں وحی کی صورت میں آپ ﷺ پہنچاتے رہے اور یہ
عمل 23 سال میں مکمل ہوا۔

اس ضمن میں ایک اور بات بھی بے حد اہم ہے کہ ایک شب قدر سے دوسری شب قدر کے دوران جتنا بھی
قرآن پاک آپ ﷺ نازل ہوتا اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تمام وحی کو اکٹھا کر کے آپ ﷺ
کو سنا دیا کرتے تھے۔

اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا بیٹا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شب
قدر کی بزرگی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ "اننا انزلہ" نازل فرمائی جس میں قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہے یعنی
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اتار کر سطرہ کے فرشتوں کے پاس نازل کیا۔ سطرہ کے فرشتے وہ ہیں
جو ہماری اور خط و کتابت پر مامور ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ پر صرف اسی قدر قرآن
نازل فرمایا جس قدر اس سال میں بھیجنا مقصود تھا۔ قرآن کریم آپ ﷺ پر جبرائیل علیہ السلام نازل فرمایا
کرتے تھے۔ شب قدر تک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے رہے۔ یہ صرف وہی حصہ ہوتا تھا جو ہار کا وہاں سے
نازل ہو چکا تھا۔

قرآن پاک کے نزول کے علاوہ دیگر صحیفے اور الہامی کتابیں بھی ماورِ رمضان ہی میں نازل ہوئیں۔ شہاب
بن طارق نے ابوذر غفاریؓ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ فرماتے فرمایا:-

1- حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے ماورِ رمضان کی تین راتوں میں نازل ہوئے۔

2- حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ماورِ رمضان کی چھ راتوں میں تواریات اُنباری گئی۔

3- حضرت داؤد علیہ السلام پر رمضان کی اٹھارہ راتوں میں زیور اُنباری گئی۔

4- ماورِ رمضان کی تیرہ راتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اُنباری۔

5- رسول خدا ﷺ پر رمضان کی پچیس راتوں میں پورا قرآن نازل ہوا۔

شب قدر، ماورِ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس
حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق "شب قدر 21 رمضان المبارک کو ہوتی
ہے"۔ حضرت عمر فاروقؓ کو یہ گمان تھا کہ "تعبو میں شب رمضان شب قدر ہوتی ہے"۔ آپ ﷺ سے ایک
حدیث روایت کی جاتی ہے جس کے مطابق ستائیسویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہؓ کے مطابق
23 ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے اور کچھ روایات کے مطابق شب قدر 29 ویں رات کو ہوتی ہے۔

یہ سب روایات اپنی جگہ بے حد اہم ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی ایک مخصوص رات کی بجائے آخری

مشرے کی تمام طاق راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ صبح قدر کے فیوض و برکات کو محرم طریقے سے سیرا جاسکے۔

روایت ہے کہ آپ ﷺ اپنی اُمت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب مظلوم! فکر نہ کرو، میں تمہاری اُمت کو دنیا سے اُس وقت تک نہ اُٹھاؤں گا جب تک اُسے پیغمبروں کا درجہ عطا کروں اور سردار نہ بنادوں اور وہ لوگ کہ پیغمبروں کے پاس تو فرشتے اُتی اور پیغام لاتے تھے اور تیری اُمت کے افراد پر ہر شب قدر میں فرشتے بھیجوں گا۔

شب قدر میں ہم رب تعالیٰ سے دو چیزیں مانگیں۔

یا اللہ! تو مجھ پر رحم فرما دے۔

یا اللہ! پاک اُتو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔

کہنے کو تو ”رحم“ ایک لفظ ہے لیکن اس میں بہت سے معانی پوشیدہ ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ سے اُس کا رحم مانگتا ہے تو گویا وہ اپنے عاجز اور بے بس و لاچار ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور راجی خواہشات، ارادے اور مرضی سے دست بردار ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ سے رحم کی بھیک طلب کرتا گویا اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا اقرار بھی ہے اور اظہارِ ندامت بھی۔ یہ دراصل ایک عاجز اور لاچار بندے کا اقرار ہے کہ ”اے اللہ! تو زبردست قوت والا ہے جب کہ میں عاجز اور کمزور ہوں۔ میں نے تیرے حکم کی جو خلاف ورزی کی، میں اس کا دفاع نہیں کرتا۔ سچ تو یہ ہے کہ حیرے حکم سے سر تابی نہیں ہونی چاہیے حتیٰ پھر بھی مجھ سے غلطی سرزد ہوگئی۔ میں اپنے گناہ و گارہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ یا اللہ! پاک اُتو مجھ پر رحم فرما۔“ جب ہم اُس ظہورِ الرحیم سے اُس کا رحم مانگتے ہیں تو عاجزی کے اُس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اپنے بندوں کو دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ کا رحم بے حد و حساب ہے اسی طرح اُس کی رحمت بھی بے شمار ہے۔ اُس کی رحمت کی کوئی حد ہے نہ حساب۔ جب ہم مکمل طور پر ہتھیار ڈال کر اللہ سے اُس کا رحم اور پھر رحمت طلب کرتے ہیں تو اُس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو خواہ وہ کتنے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں، نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ اُن پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اور اُن کو وہ سکھاتا ہے جس کے باعث وہ دین و دنیا میں با عزت ہوتے ہیں۔

ہم شب قدر میں جو کچھ اپنے رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ نیکی جو چیز ہم مانگتے ہیں اُس کو بھی اللہ اپنی نظر میں رکھتا ہے اور جس کو اللہ اپنی نظر میں رکھتا ہے وہاں وہ اپنی رحمت ضرور نازل فرماتا ہے۔

اس بڑا مہینوں سے بہتر رات میں عبادت مند چاہے ذیل طریقے سے کی جاسکتی ہے۔

1۔ نمازِ عشاء سے لے کر شب ایک بجے تک نوافل ادا کیے جائیں۔

2۔ ایک بجے سے تین بجے تک تلاوتِ کلامِ پاک کی جائے۔

3۔ تین بجے کے بعد مزید نوافل اور نمازِ تہجد ادا کر لیں۔

4۔ نمازِ فجر ادا کریں اور اس کے بعد دوبارہ تلاوتِ قرآن مجید کر لیں۔

امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخش دے گا اور ہمارے گناہوں سے صرفِ نظر فرمائے گا۔ اگرچہ یہ ہمارا استحقاق نہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے تاہم پروردگار کی رحمت بے پایاں سے امید ہے بخشے جائے گی۔ ضرورتِ صرف اس امر کی ہے کہ ہم رب کے حضورِ تداومت سے سر جھکائیں اور عاجزی سے عرض گزار ہوں کہ "یا باری تعالیٰ! اگرچہ میرے گناہ بے حساب ہیں لیکن تیری رحمت بھی تو بے پایاں ہے تو اپنے غفور الرحیم ہونے کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔"

جہاں تک شب قدر کی علامت کا تعلق ہے اس رات میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ روایت ہے کہ اس میں مٹنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ اس رات کی صبح کو جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے گویا اس میں ذرا سیاہی نہ ہو وہ طشتِ دکھائی دیتا ہے۔ اس رات کی عجیب باتیں اور اسرارِ اہلِ دل، اہلِ اخلاص، اہلِ ولایت اور اُن لوگوں پر منکشف ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ سب دکھانا چاہتا ہے اور ہر شخص کو اس کے مقام، مرتبے، حال اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے مطابق اس رات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

سوال: اللہ اور آپ ﷺ کے قرب اور محبت کے حصول کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

جواب: آپ کے گھر میں تین ملازم ہیں۔ ایک ملازم کام اچھا کرتا ہے۔ جب شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی تنخواہ اور چاہ کی Terms and Conditions اچھے طریقہ سے Settle کرتا ہے۔ آپ اُس کے کام سے خوش ہیں۔ مہینے کے اختتام پر وہ آپ کے پاس آتا ہے اور تنخواہ کا تقاضا کرتا ہے۔ چھٹی ہونے پر آپ کے پاس آکر بتاتا ہے کہ میں کل چھٹی پر چلا جاؤں گا۔ یو یقارم لینے کا وقت آیا تو آپ کے پاس آکر اس کا سوال کرتا ہے۔ وہ آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا بلکہ صرف اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے جو ملازمت کے آغاز میں ملے ہو چکی ہے۔

ایک اور ملازم ہے جو کام اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ آپ جب بھی کام کا کہتے ہیں وہ بھانے تراشتا ہے کہ پہلے میں فلاں کام کر لوں پھر یہ کرتا ہوں۔ ہر روز ایک نئی Demand کے ساتھ وہ آپ کے پاس آجاتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا ملازم بھی ہے۔ جب آپ نے اسے ملازم رکھا تو کہنے لگا، آپ مجھے تنخواہ چاہیں دے دیں۔ آپ نے کہا علیحدہ سروئٹ کو آرڈر نہیں ہے۔ وہ بولا کوئی بات نہیں کسی دوسرے ملازم کے ساتھ Share کر لوں گا یا کسی کو نے میں بستر ڈال لوں گا۔ آپ نے کھانا دیا تو اُس نے کھا لیا۔ نہیں دیا تو آپ کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ بھوکا ہے۔ آپ کپڑے دینا بھول گئے تو وہ پانے کپڑوں کو دھو کر اور بچہ منڈا کر پختہ رہا۔ سال ہا سال سے کبھی چھٹی یا تنخواہ میں اضافہ کا تقاضا نہیں کیا۔ آپ رات ایک بجے بھی اُس کے کوارٹر میں ٹھنٹی بجا کر اسے کام کے لیے آواز دیتے ہیں تو وہ آنکھیں ملتا ہوا نہیں بلکہ انتہائی مستعدی اور ہنستی سے آتا ہے اور "جی سر" کہتا ہے۔

اب ان تینوں ملازمین میں سے کس ملازم کو آپ اپنے دل کے قریب محسوس کریں گے؟ اگر کوئی شخص اس تیسرے ملازم کی طرح رب تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، زبان پر کوئی گھٹنہ نہیں، جہل کیا اُس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چہ نہیں ملا اُس کا ذکر نہیں کرتا، کوئی تقاضا نہیں سوائے اس دعا کے کہ "یا اللہ! تو مجھے اپنے محبت کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے اور مجھے قیامت کے روز ان لوگوں میں سے آلا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔"

ذرا سوچیں۔ کیا یہ شخص اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ یکنی رہے اُس کا آپ ﷺ کے ساتھ ہے تو کیا آپ کو اللہ

کی رحمتیں اس پر نازل نہ ہوں گی۔ یہی حصول قرب کا طریقہ ہے۔ ہم گنگہ شکر سے اپنی زبان بند کر لیں۔ ہم موصوٰفہ الہی کے شیطانی کدوے دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں برکہ دیا تھا۔ ہم گرمی میں دفتری آنسو سر اٹھام دیتے ہوئے اپنے Hat کو جھٹکنا دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں "آج گرمی بہت ہے۔" یہ بھی رب کے ساتھ شکر ہے۔

میرا ایک بار رب اپنے مرشد صاحب کے حجرہ میں داخل ہوا تو سخت گرمی کا احساس ہوا۔ بے اختیار میری زبان سے یہ جملہ پھسل گیا "مضرباً آج گرمی بہت ہے۔" مرشد صاحب میری اس بات پر غصہ میں آگئے اور لاپٹ کر بولے "تھیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم اپنے مالک اور آقا پر اٹھ اٹھاؤ۔ اس کی مرضی ہے جب چاہے گرمی بڑھا دے جب چاہے سردی گھٹا دے۔"

اس ذات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس واقعہ کو 35 سال گزر گئے ہیں لیکن میری زبان پر ابھی وہ بارہ یہ جملہ نہیں آیا۔ لہذا یہ کہنا بھی کہ آج گرمی بہت ہے، گند اور شکر ہے۔ اہل علم تو اس قدر ہار کی سے سوچتے ہیں جب کہ ہم معمولی باتوں پر غور مند رہتے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے ایک ماں سے ستر گنا زیادہ محبت ہے وہ انتہائی مہربان ہے، اپنی مخلوق کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ان سب باتوں کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں بولا بولا بھرتے ہیں۔ صاحب دعا کے پاس اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں۔

جب ہم جاب کرتے ہیں پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں تو بخوشی ایک Contract سائن کرتے ہیں جس میں واضح طور پر تحریر ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ یوں یہ حق ہم گورنمنٹ کدو سے دیتے ہیں لیکن جب ٹرانسفر داری پسند کی جگہ پر نہیں ہوتی تو ہم صاحب دعا کے پاس بھاگتے جاتے ہیں اپنی ٹرانسفر کو ان کے لیے۔ یوں ہم گورنمنٹ کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدہ کی لاج نہیں رکھتے۔

جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو Indirectly رب تعالیٰ کی ناشکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر شے ہمیں خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ قبول کرنی چاہیے۔ قرب الہی کے حصول کے لیے ہم اس تیسری قسم کے مازم جیسا روپ اپنالیں تو اللہ کی دوستی اور قرب خود بخود حاصل ہو جاتے گا۔

سوال: ہماری بی بی آرزو ہے کہ آپ بڑے شاد صاحب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں جو ہمارے لیے باعث رہنمائی ہو۔

جواب: اپنے مرشد سید یحیٰ علی شاہ صاحب کے ساتھ تین طرح کا تعلق قائم ہونے کے باوجود میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہ جانتا ہوں۔ یہ ان کا بی بی اور اہل طرفی تھی کہ انہوں نے انتہائی مہربانی سے مجھے ہمارے

میری تمام خامیوں پر غور رکھی، کبھی کبھار دوران گفتگو اس کا اظہار بھی ہوا۔ لیکن بڑے شوق و صاحب کا ظرف تھا
 وسیع تھا کہ میری تمام خامیوں اور کمزوریوں سے آگاہ ہونے کے باوجود ہمیشہ وہ بڑی شفقت اور مہربانی کا
 مظاہرہ کرتے۔ اُن کے ساتھ تین طرح کا تعلق ہاں بن گیا کہ ایک روز پیچھے پیچھے وہاں موجود لوگوں سے
 کہنے لگے "آج میں نے اپنی بیب سرفراز کو سنا دی۔" سب نے مجھے مبارکباد دی ہاں ایک تعلق بن گیا۔
 پھر ایک روز فرمایا کہ "سرفراز میرا بیٹا ہے۔" تیسرا تعلق آپ کے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ آپ
 نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا "میرے مرشد صاحب کا ایک ہی غلیظ تھا اور میرا بھی ایک ہی غلیظ ہو
 گا۔ سرفراز۔"

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تین طرح کا تعلق ہونے کے باوجود میں اُن کے بارے میں کچھ زیادہ
 نہ جان سکا۔ میں نے بھی اُن سے سوال نہ پوچھا۔ کبھی انھوں نے خود کچھ بتا دیا تو اسی کو کافی جانا۔ ایک روز کوئی
 قصہ سناتے ہوئے انھوں نے بتایا کہ میں اہلہ میں پیدا ہوا۔ اسی طرح گو جرخان کا ذکر اکثر فرمایا کرتے۔
 ایک روز ہتھیاروں کا ذکر ہو رہا تھا تو فرمانے لگے کہ گن میں جو سٹراٹیکر ہوتا ہے اس کو ایسے Harden کیا جاتا
 ہے اور اس کی Grace Hardening اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا "کسی شخص کے پاس قتل ہوا
 گن ہوگی؟" ایک صاحب کے پاس دو گن (Gun) موجود تھیں۔ انھوں نے Gun لی اور سٹراٹیکر کے End
 پر جو چھوٹا سا Ball ہے اس Gun کے سٹراٹیکر کی نوٹی ہوئی پن (Pin) کو Grace Hardening کے
 ذریعے جب انھوں نے لٹیک کر دیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ لوہار کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔

ایک بار بات ہو رہی تھی ذکر اذکار کے Time کی کہ Right on dot ذکر شروع کر دیا جائے جو مرشد
 نے کہا ہے۔ (ہم لوگ تو وہ ہیں جو مصر کی لہذا تہجد میں پڑھ کر کہتے ہیں کہ صبر کریں پڑھ توئی۔ اب کسی نے اگر
 کہہ دیا کہ میں وقت پر نماز پڑھ لیا کرو تو ہم مرشد صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ حضور! میں مصر کی لہذا
 صبر کے وقت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ وقت میرے سونے کا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مصر کی لہذا مغرب کی
 لہذا کے ساتھ پڑھ لیا کروں۔)

مرشد صاحب فرمانے لگے کہ میرے مرشد صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ رات گیا رہ بیچے تھاں ذکر کرنے
 شروع کرتا ہے لیکن اپنے پاس لوگوں کی آمد و رفت کے باعث میں وہ ذکر ٹھیک گیا رہ بیچے شروع نہ کر پاتا۔ اس
 کا حل یہ نکالا کہ شب کو جرخان میں ایک سینما ہوتا تھا جس میں رات کو ایک مخصوص فلم کا شہ ہوتا۔ میں ٹکٹ لے کر
 وہ شہ دیکھتا اور جب ایک مخصوص سین مجھے پونے گیا رہ بیچنے کا اشارہ دیتا تو میں دس منٹ کی Walk کے بعد گھر
 پہنچ جاتا اور اگلے پانچ منٹ میں وضو سے فارغ ہو کر ٹھیک گیا رہ بیچے وغیرہ شروع کر دیتا۔ یوں لوگوں سے بھی
 بچا رہا اور وقت کی پابندی بھی ہوئی۔

ایک روز مرشد صاحب کی طبیعت خاصی خراب تھی فرمانے لگے کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس
 روز Disclose کیا کہ اُن کی شادی بھی ہوئی تھی اور اُن کے پاس ایک بیٹی کی ولادت بھی ہوئی جو چند دن بعد

ی وقت پامیاء۔ اس کے بعد مرے بعد ان کی اہلیہ بھی انتقال فرما گئی تھیں۔ یہ بتانے کے بعد مرشد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے ورنہ شاید میں اس مقام تک نہ پہنچ پاتا۔

ان کی فکر کا اندازہ مجھے ہوں ہو گیا کہ آخری ایام عمر میں ان کا مرے کا قلم پڑھ کر تے ہوئے ولدیت اور عمر کے بارے میں چونکہ معلومات درکار تھیں، تب انھوں نے سرسری سنا لیا۔

میں اپنے مرشد صاحب سے سوال نہ پوچھ سکا، کبھی ایسا کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ روزانہ آفس جانے سے پہلے خواہ پانچ منٹ کے لیے ہی کسی میں ان کے پاس ضرور جاتا تھا۔ ان کے پاس بیٹھ کر چائے پیتا۔ ایک میچ جیسے کیا تو ان کی طبیعت سازش میں کھٹک کہ ضرور مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے۔ اب میں جانتا تھا کہ گرن برس میں تاکہ ان کا جو پکا ہوا اور مجھے بھی اپنی غلطی کا پتا چل جائے اور میں آئندہ سے محتاط رہوں لہذا میں نے طریقے سے پوچھا۔ "مفترا آج طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے۔ خیریت تو ہے؟" اب میں ڈانٹ کا منتظر تھا لیکن خلاف توقع بہت دھچکے لہجے میں گویا ہوئے کہ رات میری ذہنی ترقی کے قریب سمندر کی تہ میں تھی اور سمندر کی تہ سے زلزلہ برآمد ہوا تھا۔ تمام زلزلہ میری آنکھوں کے سامنے برآمد ہوا جس کی وجہ سے مجھے بہت چکر آ رہے ہیں اور تے کی ہی کیفیت ہے۔

میں نے کہا "سمندر کی تہ سے زلزلہ؟"

فرمانے لگے "ہاں اور اس کی شدت اتنی ہے کہ جاپان میں پانچ دنوں بعد فلاں مقام پر یہ زلزلہ آئے گا۔" مغربی تعلیم کے زراثر میں نے قدرے سبب چینی سے سوچا کہ نہ جانے کس موت اور لہر میں ایسا فرما رہے ہیں لیکن حیرت تو تب ہوئی جب چھ روز اخبار میں خبر پڑھی، جاپان کے آبی مقام پر زلزلہ کی اور حیرت انگیز طور پر زلزلے کی شدت بھی وہی تھی جو بڑے شاہ صاحب نے بیان کی تھی اور زلزلہ کا Origin ترقی کے قریب سمندر کی تہ بتایا گیا تھا۔

اس طرح مرشد صاحب جو کچھ خود بیان فرما دیتے تھے وہ پتا چل جاتا تھا لیکن چونکہ کبھی ان سے سوال نہ کیا تھا لہذا ان کے بارے میں مرے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ لیکن میں نے ان کی عادات و اطوار اور رہن سہن کو بہت غور سے Study کیا ہے کیونکہ مرشد نہ تو اپنا علم لکھنا (Injection) کے ذریعے منتقل کرتا ہے نہ فارمل کلاسز (Formal Classes) کے ذریعے اور نہ ہی پیچرز کے ذریعے۔ یہ علم تو مرشد کی Magnetic Field کی Range میں رہتے ہوئے Through Observation سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مرشد کے اطوار و رہن سہن، اندازہ تکلیف بہت گہرائی سے مشاہدہ کر کے نقل کر لیے جاتے ہیں۔ غرضیکہ زندگی کے ہر پہلو میں مرید اپنے مرشد کے نقش قدم (Footprints) کو Follow کرتے ہوئے لا محالہ اس مقام پہنچ جاتا ہے جہاں مرشد گیا ہے۔ جب آپ انہی راہوں سے گزریں گے اور اس مقام پر پہنچیں گے جہاں مرشد گیا ہے تو علم بھی وہی ہوگا آپ کے پاس۔ یوں علم کا حصول ہو جائے گا۔

میرے پاس بڑے شاہ صاحب کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں۔ جب میں نے ان کے پاس جانا شروع کیا تو انھیں سنت پور کی ایک گلی میں 5x3 فٹ کے ایک مختصر سے کمرے میں رہتے دیکھا۔ یہ کمرہ ان کا ڈرائنگ روم، کچن، بیڈ روم اور لائونج تھا۔ ہم وہیں بیٹھتے تھے۔ لمبائی کے رخ جو پانچ فٹ لمبی دیوار تھی اس کے ایک کونے میں مرشد صاحب والی سائینڈ پر میری جگہ مخصوص تھی۔ میرے برابر دو آدمی اور بیٹھ جاتے۔ کمرے کی Width والی سائینڈ جو 3 فٹ تھی۔ وہاں بڑے شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے۔ ان کے قریب ایک کول ہیٹر (Heater) رکھا ہوتا جس پر کھانا اور چائے تیار ہوا کرتی۔ بڑے شاہ صاحب کے مخالف سمت 3 فٹ والی دیوار کے ساتھ دو آدمی قدرے تنگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے۔ یوں اس مختصر سے کمرے میں بڑے شاہ صاحب کے علاوہ پانچ آدمی بیٹھ جایا کرتے۔ وہیں چائے پتی اور وہیں Serve ہو جایا کرتی۔ شاہ صاحب بے حد صفائی پسند تھے۔ انھوں نے فرش پر روئی کا گدا اور چادر بچھا کر اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ ڈال رکھی تھی جس پر ذرا سا دھبہ بھی فوراً صاف ہو جاتا۔ برتنوں کے لیے دیوار کے اندر سے ایشیوں نکال کر شیف بنائی گئی تھی۔ وہ کمرہ کا گرایہ ہر کیم کو ادا کر دیتے۔ بجلی کا بل مقررہ تاریخ سے پہلے ادا کر دیتے۔ پہنا دے میں ہکا کریم رنگ کا شلوار قمیض اور کندھے پر سلسلہ وارشید کا رومال ہوتا۔ پاؤں میں چائینک کی جپل ہوتی۔ اس سے زیادہ میں اپنے مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا۔

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

مرشد صاحب

سوال: کیا موسیقی جائز ہے؟

جواب: اصل میں اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق موسیقی جائز ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتی تو ایک نظیر کو عطا نہ ہوتی اور اولیائے کرام کی ایک بڑی تعداد آلات موسیقی کی قباہ پر سماع منعقد نہ کرواتی۔ اس سلسلے میں اہل ایک گزارش ہے کہ اگر موسیقی اور اس میں استعمال ہونے والی شاعری سے انسان رب سے دور نہیں ہوتا تو یہ جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

شاعری کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اس میں قافیہ، ردیف اور وزن کا شعراء کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات شعر کو موزوں کرنے کے لیے شعراء ایسے ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو گستاخی کے ذمے میں آتے ہیں۔

آپ ﷺ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ﷺ کا اسم مبارک زبان پر نہ لایا جائے حتیٰ کہ "آپ" بھی نہ کہا جائے۔ صرف "مولانا" کہنا آپ کے قرینہ کے مطابق ہے۔

لہذا جہاں "آپ" کہنا بھی ستاخی شمار ہوتا ہے وہاں یہ کہا جائے "کلی والے اتو مجھے مدینہ نکالے۔" جہاں آپ ﷺ کو "تو" کہہ کر خطاب کیا جائے وہاں ادب کا قرینہ کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے میں اس قسم کی شاعری نہیں سنتا۔

مختصر یہ کہ شاعری اور آلات موسیقی اگر رب کی طرف متوجہ کریں تو جائز ہیں اور اگر رب سے دور کرنے کا باعث بنیں تو ناجائز ہیں۔

سوال: زور اور تقدیر کی وضاحت فرمادیجیے۔

جواب: آپ ﷺ نے دو چیزوں پر گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے۔

1- زور

2- تقدیر

ایک بار صحابہ کرام تقدیر پر بحث کر رہے تھے کہ آپ ﷺ انھیں منع فرمادے۔ یہ دیکھ کر آپ ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا "تم سے پہلی تو میں اسی لیے جاؤں گا کہ میں نے تقدیر پر بحث کیا

کر رہی تھیں۔

قضاوندی کا مفہوم اس حد تک Discuss کیا جا سکتا ہے کہ تقدیر اور طعن کی ہے۔

1۔ تقدیر معنی (جو نہیں بدلتی اور یہ کل تقدیر کا بہت قہور حصہ ہے)

2۔ تقدیر مطلق (جس کو انسان خود بدلتا ہے۔ یہ دعاؤں سے بدل بھی جاتی ہے)

جہاں تک قضاوندی کا تعلق ہے تو چھوٹی سی بات عرض کروں کہ موت برحق ہے۔ کوئی بھی دعا موت کو طعن نہیں کر سکتی لیکن دعا سے موت کا وقت رب تعالیٰ تبدیل کر سکتا ہے۔ موت کا وہ حصہ جہاں رب تعالیٰ اپنی رحمت کے وعدے اس کا وقت تبدیل کر لے یہ قضا ہے۔

آج کل ہم نے ہر چیز کا دل و دماغ اور غلط فہم کیا ہے جب کہ رب کے قانون کے مطابق ایسا نہیں۔ اس نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم پہلے کوشش، محنت، جدوجہد اور محنت کریں اس کے بعد دعا کریں۔ کہ "اے اللہ تعالیٰ! تو نے جو بھی دینی اور دنیوی صلاحیتیں مجھے عطا فرمائیں۔ اپنی کچھ کے مطابق ان سے بہترین کام لے کر میں نے محنت کی۔ اب تو اس میں برکت دے" اس کا وہ نتیجہ مجھے عطا فرما جو میرے حق میں بہترین ہے۔

رب تعالیٰ مہربان ہے اور رحم و کرم ہے۔ وہ ہماری محنت سے کئی گنا زیادہ اجر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ہماری کوشش کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ ایسے میں انسان عیوں انصاف اور خدا کا کف کے پیچھے جھانسنے کی بجائے یہ یقین رکھے کہ میرا کف بہت مہربان ہے وہ ہمیشہ میرا بھلا چاہتا ہے۔ چونکہ میری محنت و محنت ناقص رہا تو میں اپنی ناک سے پرے (Beyond) نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے کل کی خبر نہیں لیکن میرے سب سے قریب کو بھی پاشیدہ نہیں۔ یقیناً میں جو کچھ ناک و ہاتھ اور جس کے لیے کوشش کر رہا تھا وہ میرے دستاویز ملتا میں نہیں تھا اس لیے مجھے عطا نہیں ہوا۔ ہوں انسان مرضی کے خلاف نتائج بھی فی حقیقت قبول اور تسلیم کر لیتا ہے۔ اس طرح کوشش اور دعا سے ہم اپنا تقدیر خود بخود سمجھتے ہیں۔ یہ تقدیر مطلق ہے جسے ہم تقدیر کا بڑا حصہ سمجھتے ہیں۔ سب نے ہمیں مقررہ چیز (Certain parameters) اور مقررہ حدود عطا کر فرمادیا کمان کے اندر رہ کر زندگی بسر کرو۔ اس نے ہمیں قسم کے اختیارات انسان کو عطا کیے۔

(Freedom of Thought)

1۔ خیال کی آزادی

(Freedom of Decision)

2۔ فیصلہ کرنے کی آزادی

(Freedom of Action)

3۔ عمل کی آزادی

اگر کوئی شخص خود بخود یا پھر کسی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منع کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں بھیجے گا۔ وہ اپنے انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔

اگر میں خود بخود اور چھری کے لیے سوچوں گا۔ فیصلہ کروں گا اور پھر اس پر عمل کروں گا تو فرشتہ مجھے روکنے نہیں آئے گا۔ ہم مجھے چھری کرنے کی سزا مل جائے گی۔

ہوں انسان اپنی تقدیر کے معاملے میں آزاد ہے اور وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ یہ میرا آپشن (Option) ہے کہ میں چاہوں تو لی آؤں اور چاہوں تو چھڑوں۔

یہ الگ بات ہے کہ ایک انگی Dimension آجاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کائنات کے نظام کا جو کیس ہے اس پر میرا ارادہ عمل فٹ (Fit) ہے یا نہیں کیونکہ اگر یہ وہاں رخنہ ڈال دے گا تو رب میرے اس عمل کو نہیں ہونے دے گا کیونکہ رب کے اپنے اچھے عمل (Plans) اور ڈیزائن ہیں۔ اگر میرا کوئی منصوبہ یا ارادہ اس بڑی منصوبہ بندی (Greater scheme of things) میں رخنہ ڈالتے ہیں تو رب اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ ایک الگ جہت (Dimension) ہے کہ میں تو لڑا کو جیتا چاہتا ہوں لیکن رب نے میرے دوسرے جہتی کام کیا ہے۔ اب ہو گا یہ کڑا کے کے دوران میں پکڑا جاؤں گا اور میرا راستہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ جہت (Dimension) تقدیر معلق کے ماتحت آتی ہے۔

سوال قرآن پاک کی آیات کی تفسیر و تشریح کا طریقہ کار کیا ہے؟ مزید قرآن پاک کی اصل روح کو کیسے سمجھا جاسکتا ہے؟

جواب قرآن پاک کی روشنی میں۔

1۔ ترتیب نزولی

2۔ ترتیب کتابی

ترتیب نزولی: یہ ترتیب کتابی سے بالکل مختلف ہے۔ مختلف آیات مختلف حالات کے پس منظر میں نازل ہوئیں۔ کسی آیات کی تشریح کے وقت قرآن پاک میں سے کسی دوسری آیات کو بطور حوالہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک مسئلہ عام ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر و تشریح کے وقت پہلے اٹھائیسویں پارہ سے، پھر پانچویں پارہ سے کسی آیت کا رفرنس (Reference) دے۔ کیونکہ بہت ساری آیات اپنے پس منظر کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا آیات کی تشریح کے وقت دیگر آیات کے حوالہ جات (links) کے ذریعے مفہوم کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اور ان links کے بغیر ترجمہ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن تشریح ختم ہو جائے گی۔

تیسرے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی روح کو سمجھیں۔ قرآن پاک حفظ کرنے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن معاملہ وہ نہ ہو جیسا کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کو کھل اس لیے قرآن پاک حفظ کروانا چاہتے تھے کیوں کہ انھوں نے سن رکھا تھا کہ حفظ قرآن کے والدین جنت میں جائیں گے۔

لہذا کوشش یہ بھی کریں کہ آپ کی اولاد قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی سمجھے اور آپ کے ساتھ ساتھ اس کے بھی جنت میں جانے کا اہتمام ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے کہ کہتے لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک حفظ ہے اور ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں؟

میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تحقیق کریں کہ "جی! چاہے آپ قرآن کا ایک لفظ زندگی میں
نیکو چیں اس کی رزق کو سمجھ کر اس پر عمل ضرور کرو۔"

آج کل جلی جلی، مٹھے مٹھے قرآن پاک کی تفسیر بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ کافی جھوم دیاں ہوتا ہے لیکن یہ تو
فرمائیے کہ پاکستان میں نیکی کی ترقی کی رفتار کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کر رہے۔ علم تفسیر،
علم فقہ یا دیگر دینی علوم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہینڈ کرائی قابلیت کا سکہ برائیں، اپنے علم
Quote کر سکیں تاکہ لوگ ہمیں جھک جھک کر سلام کریں۔ اگر ہم قرآن پاک کی رزق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا
شرع کر دیں تو پھر اصل میں تبدیلی آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے ایسے مفسرین کو
پڑھیں جو آیات کی تشریح کے وقت پس منظر اور حوالوں کا ذکر کرتے ہیں۔

ایک بار ذکر ہوا تھا کہ دعا کے بارے میں رب نے جگہ جگہ فرمایا "اللہ دعا کو سننے والا ہے۔" "اللہ دعا کو
قبول کرنے والا ہے۔" "سبح" اور "الحمید" کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دعا کے
بارے میں جہاں بھی یہ آیات نازل ہوئیں وہاں ہر بار Situation مختلف ہے۔ کہیں صحابہؓ نے سوال کیا تو
آیت نازل ہوئی۔ کہیں یہودیوں نے سوال پوچھا تو آیت نازل ہوئی۔ کہیں کفار نے سوال کیا تو آیات نازل
ہوئیں الفاظ اور بیک گراؤنڈ (Background) مختلف ہے۔

آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو اس کی رزق کو سمجھنے کے لیے تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دو علماء کرام
اور مفسرین جنہوں نے ایک آیت کی تشریح کے وقت تمام Situations کے حوالہ جات نقل کیے ہوں ان کی
بیان کردہ تفسیر پڑھنے کے بعد قرآن کے معنی مختلف اور بہت وسیع نظر آئیں گے۔

یہاں عرض کر دوں کہ قرآن پاک کے ایک معنی تو وہ ہیں جو عموماً ترجمہ کے وقت صوب کو سمجھاتے ہیں۔ اس
کے علاوہ قرآن پاک کے دس تفسیری معنی ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جتنی بار پڑھا جائے
نئے معنی سمجھ آتے ہیں۔

ولایت کے بھی 10 درجات ہیں۔ جہودی ولایت کے جس درجہ پہ فائز ہوتا ہے اس کو اسی درجہ کے معنی
سمجھ آتے ہیں۔ اور ولایت کے اعلیٰ ترین درجہ پہ فائز ولی اللہ قرآن پاک کے دس کے دس جلی معنوں سے
واقف ہوتا ہے۔

یہاں ایک بار پھر دینی بات آجاتی ہے کہ اصل بات قرآن کی رزق کو سمجھنا ہے۔ چونکہ ولی قرآن پاک کی
تعلیمات پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح عمل کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح عمل کر
رہا ہے۔ جس طرح اشفاق صاحب کے مرشد بابا نور والے کے پاس مہمان آیا کرتے تھے۔ اکثر وہ نماز نہ پڑھ
پاتے یا پھر کبھی نماز کے لیے کمرے بھی ہوتے تو ادھر بیت ہائے علمی ادھر مہمان آگیا تو انہوں نے نماز توڑ دی۔

اشفاق احمد نے کہا۔ "بابا! آپ نماز تو پڑھا لیا کریں۔" وہ بولے "بچا! میں کس کی نماز پڑھوں؟ جب
میرا رب بندے کی شکل میں چل کر میرے پاس آگیا تو میں کس کی نماز پڑھوں۔ لہذا پہلے میں رب کے بندے

Attend کر دیں گے۔ پھر نماز پڑھیں گے۔"

اب یہ بات ہمارے ذہن میں گھٹنیاں بھانے کی کہ یہ کیا کہہ دیا انھوں نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ تو میرا ہے کہ گھر میں تو چاہے میں نماز کی پابندی نہ کروں لیکن جب آپ کے گھر جاتا ہوں تو نماز کا وقت شروع ہوتے ہی شور مچا دیتا ہوں۔ بھائی صاحب! اچانک آپ کے گھر میں؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی مسلمان ہیں لیکن میرا مقصد آپ کو احساس دلانا ہے کہ میں کس قدر رک رک کر نماز پڑھتا ہوں۔ حالانکہ نماز کا وقت صبر تک ہے۔ لہذا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ہاں سے جلدی فارغ ہو کر چپکے سے کہیں راستہ میں موجود مسجد میں نماز پڑھ لوں اور کسی کو پتا تک نہ چلنے دوں۔

یہ فرق ہے فقیر اور ایک عام آدمی کی نماز میں۔ فقیر کو تو نماز کے لیے تنہائی چاہیے، جہاں وہ اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ دل کی باتیں کر سکے۔ یہ بات حب پیدا ہوتی ہے جب ہم نماز کی روح کو سمجھ جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکہ سے کسی خاتون کا فون آیا۔ انھوں نے عشق کی بات کی۔ میں نے جاسوسہ جیسے کہہ دیا۔ "ابھی تو عشق میں آپ کچھ ہیں۔ آپ نے تو عشق کیا ہی نہیں۔" وہ بولیں "شاہ صاحب! آپ مجھے Hurt کر رہے ہیں۔" میں نے کہا "ایسی بات نہیں۔ آپ نے مجھ سے ذکر کیا کہ آپ رب کے عشق میں ہوتا ہوگی جس تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ کہیں آپ لفظ حق میں جتنا نہ ہو جائیں۔ لہذا اس لحاظ سے نکل کر آپ اور یادو رب کے عشق میں ڈوب جائیں۔"

کہنے لگیں "بات سمجھ میں نہیں آئی۔" میں نے گزارش کی "آج کل چھ نمازیں پڑھ رہی ہیں آپ؟" بولیں "جی ہاں۔" میں نے کہا "ماشاء اللہ اب ایک کام یہ کر لیجئے کہ یہ ایک تسبیح رات کو کر کے نماز کے بعد میرے لیے دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرما دے۔" وہ خاتون کہنے لگیں "ضرور کروں گی۔" میں نے کہا "بھاری تمہیں آپ۔ آپ کو رب سے عشق ہے ہی نہیں۔ دعا کے لیے اس لیے کہا تھا۔ کیونکہ سمجھا چاہتا تھا کہ آپ کو عشق ہے ہی نہیں۔"

اگر انسان یہ سمجھ گیا کہ نماز رب اور میرے درمیان ایک ماقات اور مکالمہ ہے۔ دو طرفہ گفتگو ہے۔ تو اس Two-way conversation (دو طرفہ گفتگو) تک جانے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے عشق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے اور وہ اس مکالمے میں ڈوب جاتا ہے تو اسے دعا دینی نہیں رہتی۔

دعا تو ہاں یاد رہتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں اور اس غرض کی ادائیگی کے بعد میں اس کا مخلصانہ وصول کرنا چاہتا ہوں اور دعا کی ہوئی غرض فوراً دعا کی صورت میں رب کے حضور پیش کر لے جتنا جاتا ہوں۔ پاسٹ میری اپنی اور میرے بچوں کی دنیاوی آسائشوں کی فرمائشوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

جس تین صفحہ کی حدود میں جو نماز کی ادائیگی کی صورت میں ملے سربراہ جام دی اس کا مخلصانہ 15 صفحہ کی دعا کے ذریعے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے برعکس اگر میں رب کی محبت اور عشق میں ڈوب جاؤں تو میری تمام

ترہمت کا صلہ (Reward) مجھے اس سے مکالمے کی صورت میں مل جائے گا۔ اپنے رب کے ساتھ میری گفتگو ہو جائے گی۔ رب کے ساتھ تعلق کا معاملہ ایسا ہے کہ میں تو اسے اپنا دوست بنا لوں گا۔ لیکن وہ آزمائے بطریق ثبوت (Test) لیے بغیر مجھے دوست نہیں بنائے گا۔ پہلے وہ مجھے پرکھے گا کہ آیا میں اس کی دوستی کے قابل ہوں یا نہیں۔

اب یہ بات نہیں کہ وہ میرا محبوب ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کیا میں بھی اس کا محبوب ہوں یا نہیں؟ اس کا محبوب بننے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ پہلے میں اس کے عشق میں ڈوبوں گا، حالت جذب میں جاؤں گا۔ پھر وہ مجھے اپنے قریب کرے گا اور حالت جذب میں تو کچھ بھی یا نہیں رہتا۔ ولی و مطرح کے ہوتے ہیں۔ 1۔ سالک و مجتہد یا مہربان رہتا ہے۔ سچ ہوش و خواہش میں ہے اور اپنے فرائض یا احسن و غولی ادا کرتا ہے۔

2۔ مجتہد و متواضع کے عشق اور محبت میں اس طرح ادا ہے کہ ہوش و خواہش سے بچا نہ ہو گیا۔ سالک کو بدو دعا کی اجازت نہیں۔ بدو دعا کرنے کا تو وہ قبول تو ہو جائے گی لیکن خود و ولایت کی فہرست سے غافل ہو جائے گا۔ کوئی ولی بدو دعائیں کرے گا کیونکہ یہ خلاف سنت ہے۔ جب کہ مجتہد و متواضع ہوش و خرد سے بچا نہ ہو چکا، ارادتی کے مقام سے نکل کر یک جہتی کے مقام پر آ گیا لہذا اس کی زبان سے اہل ہر بات رب چہری کر دیتا ہے اور بدو دعا کرنے کی عقل میں سالک کی طرح وہ مجتہد و ولایت کی فہرست سے غافل نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی پاگل کسی کو قتل کر دے تو اسے چھانسی کی سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ پاگل خانے بھیجا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجتہد و متواضع پر حد جاری نہیں ہوتی۔ اس پر شریعت کی پابندی نہیں کیوں کہ وہ ہوش و خواہش سے ماری ہوتا ہے۔

الغرض جو آدمی رب کے عشق میں ڈوب گیا اس کو نماز کے بعد دعا کہاں پڑھتی ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتا ہے یہ سوچ کر کہ رب سے دنیا مانگوں لیکن اسے سب بھول جاتا ہے۔ یاد رہتا ہے تو اس لیے کہ سب تو مجھے ملے گا کب۔ اور اصل وہ نماز کی نزاع کو کچھ کرنا نہ ادا کر رہا ہے۔

وہ کب نماز کے حضور نماز میں ڈوب کر کھڑا ہے اور دعا کے وقت وہ رب سے اب کو مانگتا ہے۔ اس کی ملاقات کا سوال کرتا ہے اور ایسی ہی گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جس نے قرآن کی نزاع کو سمجھ لیا وہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو گیا۔

سوال: حدیث مبارکہ ہے۔

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

جو شخص جس قوم کے ساتھ ظاہری مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔

مشابہت سے مراد کیا لباس میں مشابہت ہے یا کردار و اعمال میں؟ کہیں مغربی لباس کے باعث تو اسلامی ممالک زوال کا شکار نہیں؟

جواب: آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ﷺ کون سا لباس پہنتے تھے؟ آپ ﷺ کو پا جامہ پسند تھا لیکن ہمیشہ نہیں پہنتے۔ آپ ﷺ نے کبھی تہم، کبھی پا جامہ، کبھی چندہ بن لیا۔ جب آپ ﷺ نے لباس کے بارے میں کسی ایک شے کا تعین نہیں کیا تو پھر لباس سے مشابہت کا تعین کیسے کیا جاسکتا ہے؟ یہ بتائیے کہ دنیا میں آپ ﷺ کی اصل پہچان کیا تھی۔ اس کو یوں آسان کر لیتے ہیں کہ جب آپ ﷺ نے زندگی میں سب سے پہلے قریش کو دعوت اسلام دی تو آپ ﷺ نے کیا فرمایا؟ کیا اپنے "صداق و امن" ہونے کی پہچان یا انہیں دلائی؟ پھر اس کے بعد منور درگزر، سلہ دھکی، سخاوت اور دریاوی کی صفات آپ ﷺ کی پہچان بنیں۔

غیر مسلم جنہوں نے آپ ﷺ کی ہمیشہ مخالفت کی، انہوں نے بھی جب آپ ﷺ کو اذول ترین درجہ دینا کی بہترین شخصیات میں مٹا کیا تو کیا لباس کی بنیاد پر یا پھر آپ ﷺ کے حسن، یا اخلاق و کردار کی بنیاد پر۔

میری کچھ کے مطابق آپ ﷺ سے مشابہت اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم آپ ﷺ کے کردار کی خوبیاں نقل کرتے ہیں اور اُسی کے باعث ہم دنیا میں با عزت ہوتے ہیں۔ ضرور دینی ہے کہ مشابہت کے لیے ہم ظاہری چیزوں کی بجائے اُن خصوصیات کو اپنائیں جن کی بنیاد پر مومنوں کی نظر میں بھی آپ ﷺ کو دنیا کی عظیم ترین ہستی بن گئے۔ میرے خیال میں تو اصل مشابہت یہی ہے۔

سوال: درود و پاک پڑھنے کے بنیادی آداب کیا ہیں؟

جواب: 1۔ ہاتھ دھو کر درود و پاک پڑھیں

2- کسی ایسی جگہ پر درود و شریف نہ پڑھیں جہاں ظاہری گندگی پھیلی ہو یا بدبو ہو

3- دوڑانو ہو کر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن چلتے پھرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔

سوال: بہت سے غیر مسلم بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جسے مدد فریاد وغیرہ۔ کیا آخرت میں اُن کو اس کا اجر ملے گا؟

جواب: رب نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام غیر مسلموں کی نیکی کو رب رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اُن کی نیکیوں کا صلہ اور انعام اسی دنیا میں انھیں عطا کر دیا جائے گا۔ آخرت میں اُن کا کوئی حصہ نہیں۔

جب کہ مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں بھی نیک اعمال کا اجر ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ غالباً یہی چیز ہم مسلمانوں کے حلق سے نیچے نہیں اُترتی کہ دنیا میں آخرت کی نسبت ہمارے لیے اجر مقابلہ کم ہے اور ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود مختلف بُرائیوں میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ اس اجر کو غیر مسلموں کے دنیوی اجر کے لیول (Level) تک لے جائیں۔

سوال: کیا عشق اور محبت دو مختلف جذبے ہیں؟ نیز سالک اور مہذوب کے درجات میں کیا فرق ہے؟

جواب: عشق محبت سے الگ اور جذبہ ہے۔ اللہ کے عشق میں انسان اُسی وقت مبتلا ہوتا ہے جب اُس سے بھی پہلے وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ محبت کرنے والا اسی تک دود میں رہتا ہے کہ میرے محبوب کی پسند کیا ہے؟ یہ جاننے کے بعد وہ محبوب کی پسند کو پورا کرتا ہے۔ مہذوب بھی کبھی اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے احکامات کی پابندی بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ رب کی محبت میں اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے کہ اپنی ہستی ہی کھو دیتا ہے۔

سالک کا مقام مہذوب سے اونچا ہے کیونکہ وہ بھائی ہوش و حواس کا رو بار دنیا میں ملوث ہے جس کی بنا پر دنیاوی آلائشیں اور ترہیبات اُسے مسلسل اللہ کی راہ سے ہٹانے میں لگی رہتی ہیں۔ وہ ساری عمر بُرائی سے لڑتا رہتا ہے اور نیکی کے راست پر گامزن رہتا ہے۔ اسی لیے سالک کو مہذوب پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ سالک اللہ کی محبت میں گم رہ جاتا ہے لیکن ہوش و حواس سے ہٹا نہیں ہوتے اور مہذوب کے مقام سے افضل ہیں۔

ایک قسم اُن سالک حضرات کی بھی ہے جنہوں نے ترک دنیا کر کے اللہ کو حاصل کیا اور اللہ کے ہو گئے۔ اُن کی نسبت اُن اولیائے کرام کو اول و افضل مگنا جائے گا جنہوں نے ترک دنیا کی بجائے دنیا میں رہتے ہوئے فرائض کی ادائیگی بھی کی اور رب کی راہ پر بھی چلے اور ولایت کے درجے پر پہنچ گئے۔

یہ تین مختلف درجات ہیں جن میں مہذوب پہلے درجے پر ہے لیکن اس کی بات فوراً چوری ہوتی ہے کیوں کہ وہ دنیوی کے مقام سے لگن چکا ہوتا ہے۔

2۔ کسی ایسی جگہ پر درود شریف نہ پڑھیں جہاں ظاہری گندگی پھیلی ہو یا بدبو

3۔ روزانوہر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن چٹنے پھرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔

سوال: بہت سے غیر مسلم بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جسے مدد رسیاد فیروہ کیا آخرت میں ان کو اس کا اجر ملے گا؟

جواب: رب نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام غیر مسلموں کی نیکی کو رب رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ ان کی نیکیوں کا صلہ اور انعام اسی دنیا میں انھیں ملتا کر دیا جائے گا۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔

جب کہ مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں بھی نیک اعمال کا اجر ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ غالباً یہی چیز ہم مسلمانوں کے مشق سے نیچے نہیں اترتی کہ دنیا میں آخرت کی نسبت ہمارے لیے اجر متبادل کم ہے اور ہم کم گو ہونے کے باوجود مختلف نصابوں میں اس قدر جتنا ہو جاتے ہیں تاکہ اس اجر کو غیر مسلموں کے دیا دی اجر کے لیول (Level) تک لے جائیں۔

سوال: کیا مشق اور محنت دو مختلف جذبے ہیں؟ تیز سالک اور مہذب کے درجات میں کیا فرق ہے؟

جواب: مشق محبت سے اٹھا و جب ہے۔ اللہ کے مشق میں انسان اسی وقت جتنا ہوتا ہے جب اس سے بھی پہلے وہ اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ کرنے والا اسی تک درود میں رہتا ہے کہ میرے محبوب کی پسند کیا ہے؟ یہ جاننے کے بعد وہ محبوب کی پسند کو پورا کرتا ہے۔ مہذب بھی یہی اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے احکامات کی پابندی بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ رب کی محبت میں اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے کہ اپنی ہستی ہی کھودیتا ہے۔

سالک کا مقام مہذب سے اونچا ہے کیونکہ وہ اپنی ہوش و حواس کا دروازہ بند کر دیتا ہے جس کی بنا پر دنیاوی آلائشیں اور ترغیبات اسے مسلسل اللہ کی راہ سے ہٹانے میں لگی رہتی ہیں۔ وہ ساری عمر تیری سے گزارتا ہے اور نیکی کے راست پر گامزن رہتا ہے۔ اسی لیے سالک کو مہذب پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ سالک اللہ کی محبت میں گم رہ جاتا ہے لیکن ہوش و حواس سے بیکار نہیں ہوتے اور مہذب کے مقام سے افضل ہیں۔

ایک قسم ان سالک حضرات کی بھی ہے جنہوں نے ترک دنیا کر کے اللہ کو حاصل کیا اور اللہ کے ہونے ان کی نسبت ان اولیائے کرام کو اول و افضل مٹا جائے گا جنہوں نے ترک دنیا کی بجائے دنیا میں رہتے ہوئے فرائض کی ادائیگی بھی کی اور رب کی راہ پر بھی چلے اور ولایت کے درجے پر پہنچ گئے۔

یہ تین مختلف درجات ہیں جن میں مہذب چلے رہے ہے لیکن اس کی بات فوراً چوری ہوتی ہے کیوں کہ وہ دنیا کے مقام سے نکل چکا ہوتا ہے۔

سوال: آپ نے فرمایا کہ روح کو ڈسکس جنس کرنا چاہیے۔ علامہ حافظ ابن قیم نے "کتاب الروح" لکھی ہے۔ کیا ایسی کتابیں پڑھنا چاہیے؟

جواب: روح پر صرف یہی کتاب نہیں، مولانا مودودی نے بھی اس پر کتاب لکھی اور امام غزالی کی اس موضوع پر کتاب کا نام ہے "حقیقت روح انسانی"۔ اس موضوع پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کسی میں "روح" کو واضح نہیں کیا جاسکا۔ البتہ امام غزالی کی اس حوالے سے کتاب مکمل تو نہیں لیکن بہتر ضرور ہے۔ وہ پڑھی جاسکتی ہے۔ اس کو پڑھ کر انسانی ذہن الجھے گا نہیں۔

جہاں تک "روح" کے موضوع پر کتاب پڑھنے کی بات ہے تو ضرور پڑھیں اس بحث سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں یہ ضرور عرض کر دوں کہ جب ہم اس قسم کے باریک نکتوں کی طرف جاتے ہیں تو اس سے چشمہ اگر مونے مونے نکلتا ہے ہم اپنے ذہن میں واضح کر لیں تو ہمیں کچھ بھی آجائے گی اور وہ عموماً اپنے رب کے حضور اس سلسلے میں شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔

ابھی تو ہم دو بنیادی چیزوں سے ہی نجات حاصل نہیں کر پاتے:

- 1۔ جھوٹ سے نجات۔ ذاتی مفاد کے لیے ہم بد سے بد انجام دے کر بول جاتے ہیں۔
- 2۔ کج سے شام تک ہم دوسروں کے حقوق پر ڈاکا ڈالتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ شاپ لائن پر کھڑے ہیں۔ ایسے میں کوئی صاحب گاڑی یا موٹر بائیک پر آکر وہاں کھڑے ہو جائیں گے، یہ سوچے بغیر کہ پہلا حق تو میرا نہیں۔

ان دو باتوں کو چھوڑ دینے سے ہماری دنیاوی کے ساتھ آخری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ بات آجائے گی کہ اس قسم کی کتابیں پڑھی جاسکتی ہیں یا نہیں۔ یہ فائنل پوائنٹس (Final points) ہیں۔

سوال: عبادات میں یکسر کی کیسے پیدا کی جاسکتی ہے؟ ایسے کاموں کی اہتمام وہی کے دوران بھٹکتے یا (Distract) ہو جاتے سے بچتے اور یکسر سے بھاؤ کا کیا طریقہ ہے؟

جواب: آپ کسی نئے ملک جاتے ہیں، وہاں کے شاہنگ سینٹر کے واسطے (Display) میں موجود کسی خوبصورت چیز کے دھونے خریدتے ہیں۔ ایک ایسی بیوی کے لیے اور دوسرا اپنے دوست کی فرمائش پر اس کی بیوی کے لیے۔ دوست کے لیے چیز خریدتے وقت ہمیں اس چیز کی قیمت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ خیال بھی آتا ہے کہ وہاں میں وزن میں اضافہ ہو جائے گا اور تیسری بات جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی Fatigue (پکار) پڑ گئی۔ اب بیوی کے لیے چیز خریدتے وقت رقم خرچ کرنے کے باوجود دل میں کہیں غرضی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ معاملہ محبت کا ہے۔

اسی طرح لہذا کی ادائیگی اور رب کی عبادت کے وقت اگر محض فرض کی ادائیگی کا خیال ہوگا تو ادائیگی گمراہی
 گمراہی کی اور گمراہی کا احساس پیدا ہوگا۔ لیکن اگر محبت کا ہند بہ غالب ہوگا تو یہ محبت ہمیں خوشی کے ساتھ رب
 کے احکامات پہنچانے پر مجبور کرے گی اور جب ہمیں رب کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا چرکا لگ گیا تو پھر وہ
 مقام آجائے گا جہاں مولانا محمد مسیح تھے۔ جب ان کی ٹانگ کانٹے کے لیے آپٹیشن سے پہلے انہیں بے ہوشی
 کی (Anesthesia) دی جانے لگا تو نرس اور ہونے کے باعث انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور
 کیا کہ آپ اپنا کام کیجئے۔ یہ فرمانا کہ وہ اللہ کے احکامات میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ آپٹیشن ختم بھی ہو گیا اور انہیں
 تکلیف کا زور و زاری احساس تک نہ ہوا۔ انہیں کیسولی اور Concentration چاہی ممکن ہے جہاں محبت کی
 شدت ہو۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم محض فرض سمجھ کر عبادت کر رہے ہیں یا محبت کے ساتھ فرض کی ادائیگی کر
 رہے ہیں۔ محبت ہو تو کیسولی اور خوش رہتی ہے۔

اسی طرح نماز کی ادائیگی اور رب کی عبادت کے وقت اگر محض فرض کی ادائیگی کا خیال ہوگا تو ادائیگی گراں گزرے گی اور گریز کا احساس پیدا ہوگا۔ لیکن اگر محبت کا جذبہ غالب ہوگا تو یہ محبت ہمیں خوشی کے ساتھ رب کے احکامات بجالانے پر مجبور کرے گی اور جب ہمیں رب کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا چسکا لگ گیا تو پھر وہ مقام آجائے گا جہاں مولانا محمد حسن تھے۔ جب اُن کی ٹانگ کانٹے کے لیے آپریشن سے پہلے اُنہیں بے ہوشی کی دوا (Anesthesia) دی جانے لگا تو نشہ آور ہونے کے باعث اُنہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے۔ یہ فرما کر وہ اللہ کے ذکر میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپریشن ختم بھی ہو گیا اور اُنہیں تکلیف کا ذرہ برابر احساس تک نہ ہوا۔ ایسی یکسوئی اور Concentration وہیں ممکن ہے جہاں محبت کی شدت ہو..... لہذا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم محض فرض سمجھ کر عبادت کر رہے ہیں یا محبت کے ساتھ فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔... محبت ہو تو یکسوئی خود بخود آ جاتی ہے۔

سوال: ہندو دیوی دیوتاؤں کو سہاتے ہیں اسی طرح عرس کے موقع پر اولیائے کرام کی قبروں کو غسل دیا جاتا ہے۔ کیا قبروں کو غسل دینا یا حشرات پر ماضی دینا شرک ہے؟

جواب: ہندو پیر پاک و ہند میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہندو سے مسلمان ہوئی تاہم ہندوستان پر ہندوؤں کی بالا دستی رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنا عقیدہ و مذہب اور دین تو تبدیل کیا لیکن تہذیب و ثقافت یا سابق رہن سہن کی اقتدار دہی رہی۔ اسلامی معاشرہ میں انسان کا ہر عمل دین کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ سابق رسومات اور ہر قسم کے تعلقات اللہ کے حکم کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل جو مذہب موجود تھے ان میں عبادات اور سماجی زندگی طہرہ و طہرہ و فکر آنے کی وجہ یہ ہے کہ اُس وقت تک انسان کا ذہنی ارتقاء ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ گمان غالب ہے کہ پانچ ہزار سے سات ہزار سال پیشتر اپنے ابتدائی دور میں ہندو مذہب اپنی درست حالت میں موجود ہو گا لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حالات اور موسمی تبدیلیوں کے باعث ہندو ازم اپنی اصلی شکل کلی طور پر کھو بیٹھا حتیٰ کہ یہ محض رسومات کا مجموعہ رہ گیا۔

ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کو گولگائیں اور دودھ سے نہلاتے ہیں جب کہ مسلمان عرق گلاب سے اولیاء کی قبروں کو غسل دیتے ہیں۔ یہ دراصل خدا اور مقابلہ ہے۔ ورنہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جہاں تک شرک کا سوال ہے جب ہم کسی بھی ولی اللہ کو خدا و کسی بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیوں نہ ہو محض اللہ کا بندہ جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کا انتہائی محتاج ہے جتنے ہم ہیں۔ وہ ہماری حاجت پوری کرنے پر قادر نہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن کسی شخص کو اللہ کے برابر سمجھنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا شرک ہے۔ اگر ہم کسی ولی اللہ کے پاس اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم کوئی عمل اور علم سیکھ سکیں تو یہ قابل ستائش ہے۔ قبروں پر فاتحہ خوانی کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں اس کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ قبرستان جانے سے ہمیں اپنی ماقبت یاد رہتی ہے۔ اگر ہم کسی قبر یا مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں یا اللہ پاک ایہ تیرا نیک بندہ تھا۔ مخلوق کو اس سے بے صدا فائدہ پہنچا۔ تو بھی اس کے ساتھ امان فرما۔ اسے جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔

ہمارے فعل قابل ستائش ہے۔ لیکن مزار پر جا کر صاحب مزار سے یہ کہنا کہ آپ ہماری ملاں حاجت پوری

کردیں یا مشکل حل کردیں۔ یہ شرک ہے۔

مقیدت اور شرک میں بال برابر فرق ہے۔ لہذا کسی بھی مزار یا ولی اللہ کے ہاں حاضری کے وقت بہت احتیاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عرس کے تصور کے پیچھے بھی غالباً ایک خیال یہ رہا ہوگا کہ صاحب مزار جو ساری زندگی لوگوں میں علم اور فیض ہائے رہے۔ ان کے مقیدت مند چونکہ سارے ملک اور دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے ہیں لہذا ان مقیدت مندوں نے ان بزرگ کے وسائل کے بعد یہ راہ نکالی کہ ہر سال کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے۔ اظہار تشکر کے طور پر فاتحہ خوانی کے ذریعے ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے۔ ان بزرگ کے اقوال، تعلیمات، علم، مشاہدات اور واردات کا ذکر کیا جائے۔ اپنا علم اور مشاہدہ ان کے دوسرے سے شیئر کیا جائے تاکہ علم سینہ بہ سینہ پھیلتا چلا جائے۔ چونکہ گھر پر اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہونا قدرے مشکل تھا لہذا صاحب مزار کی قبر پر اکٹھے ہونا زیادہ مناسب سمجھا گیا۔ لیکن بعد ازاں اس میں بھی بہت سی غیر اسلامی چیزیں شامل ہوتی گئیں۔ اگر اصل مقاصد کو سامنے رکھ کر عرس منایا جاتا تو یہ بہت اچھا تھا۔ لیکن افسوس! عرس اب عموماً زموںات کے مجموعے کے سوا کچھ نہیں۔

سوال: جسم مثالی کیا ہے؟

جواب: ہمارا ایک مادی جسم ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک جسم اوپر آسمان پر موجود ہے جسے آپ روح کہہ لیں یہی دراصل جسم مثالی ہے۔ جب ہم ایسی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے controlling word سے مطابقت رکھتی ہو تو اس سے ہماری روح پروان چڑھتی ہے اور ہمارے مثالی جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم ایسی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے Controlling word سے مطابقت نہیں رکھتی تو جسم مثالی کمزور ہونے لگتا ہے۔

اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وظائف ہمیشہ کسی صاحب علم سے پوچھ کر کرنے چاہئیں۔ ایک فیشن چل پڑا ہے کہ جہاں کہیں کسی کتاب یا رسالہ میں کوئی وحیفہ دیکھا، بغیر کسی راہنمائی کے شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہونے لگتا ہے کیونکہ عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی صحیح، وحیلہ یا ورد اس کی روح سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہمہ وقت وظائف اور تسبیحات میں مشغول رہنے کے باوجود پریشان اور بے سکون نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ ان تسبیحات، وظائف کا ان کی روح سے مطابقت نہ ہونا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص کو کھرا کر کے اس کی دونوں ٹانگیں اور بازو باندھ دیئے جائیں اور گھوڑوں سے باندھ کر مخالف سمتوں میں ان کو دوڑایا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس شخص کا جسم گڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔

میں بھی جمائی میں 42، 40 اور دو وظائف صبح اور اسے ہی شام کو کیا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود کسی مقام تک نہ پہنچا تھا۔ جب مرشد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے پہلا حکم یہ دیا کہ جو پڑھتے ہو سب چھوڑ دو۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت اعلیٰ وظائف تھے اور کتابیں ان کی فضیلت کے

ہاں سے کہتی پڑی تھیں لیکن چونکہ مرشد صاحب کا حکم تھا لہذا اب اور اوو وٹا کف ترک کر دیئے۔ تب مرشد صاحب نے مجھے صرف ایک "حرف" بتایا جس کی فضیلت مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی۔ لہذا میں نے مرشد صاحب سے کہا "یہ کیا ہے دیا آپ نے؟" وہ بولے "یہ اس کا ہے۔"

میں نے قدرے حیرت اور اس خیال کے تحت کہ آخر اس کو پڑھنے سے حاصل کیا ہو گا، ان سے دریافت کیا "کیا اس حرف کو پڑھنے سے کشف و کرامات حاصل ہو جائیں گی؟ حاجات پوری ہو جائیں گی؟"

"انہوں نے فرمایا "ہاں۔"

میں نے پھر پوچھا "کیا اس سے امر حاصل ہو جائے گا؟"

وہ بولے "ہاں۔"

فرض وہ میرے ہر سوال کے جواب میں "ہاں" کہتے رہے اور میں حیرت سے سوچتا رہا کہ آخر اس حرف میں ایسا ہے کیا؟ لیکن محض اچالی سال کے عرصے میں کشف و کرامات ظاہر ہوتے گئیں۔ چھ سات سال کے عرصے میں امر حاصل ہو گیا اور میں مستجاب اللہ عز و جل بھی ہو گیا۔ یہ سب کچھ ایک حرف پڑھنے کی بدولت سے حاصل ہوا لیکن اس دوران شریعتی قہمی کہ کچھ اور نہیں پڑھا۔

اب یہ ایک حرف پڑھنے سے ایک لہجہ مرشد صاحب نے ایک روز دیکھتے دیکھتے بیٹھے ایک "لفظ" لفظ کر دیا اور فرمایا "یہ پڑھا کرو۔" جس سے غیب حاصل ہو جائے گا "دست غیب و طرح کا ہوتا ہے۔"

1۔ اتنی قہم مل جاتی ہے جس سے کم از کم ضروریات تو پوری ہو جاتیں۔

2۔ دوسری قسم میں سب غیب کے درجے وافر چہرہ آتا ہے لیکن اگر اس پہلے کو متوجہ کر لیا جائے اور ذات تک طرح نہ کیا جائے تو اس کی سزا ایسا اوقات موت بھی ہو سکتی ہے۔

میں ایک روز پشاور میں تھا۔ مشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگا تب مرشد صاحب نے ایک اور "حرف" بتایا اور فرمایا "یہ حرف ہر جہد کی تسبیح پڑھنا ہے۔ رزق کھڑت سے ملے گا۔"

مرشد صاحب نے جو پہلا حرف بتایا تھا شروع میں اُسے پڑھنے میں سال سے سات گھنٹے لگتے تھے۔ اب سو گھنٹہ لگتا ہے کیونکہ ہاں رواں ہوتی ہے۔

تسبیحات اور ذکر کا رکی تلاش کے پیچھے اب ایک مقصد اپنی زندگی کو بہلانا بھی ہوتا ہے۔ اس قدر پہل کر ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا تحفہ مل جائے جس کے پڑھنے سے میرے جوئے کے تھے اور قبض کے کف لکس ہو جائے اور ہر جہد ہو جائے۔

ہمیں دیکھنا ہو گا کہ آپ ملے گا کی اس ضمن میں سنت کیا ہے۔ آپ کو کچھ کام اور مرشد تو وہ ہے کہ کوئی

لفظ تو ذور کی بات ہے۔ آپ ﷺ کے دل میں کوئی خیال بھی پیدا ہو جائے تو رب تعالیٰ اُس کو پورا کرتا ہے کیونکہ اللہ آپ ﷺ سے پیار کرتا ہے۔ ذرا سوچیں غزوہ بدر میں اگر آپ ﷺ دعا فرما دیتے کہ "یا باری تعالیٰ! کفار کو تباہ و برباد کر دے۔" تو اللہ کے لیے کیا دشوار تھا۔ لیکن آپ ﷺ نے اللہ سے مدد کی درخواست کرنے سے پہلے مصلیٰ تیاریاں مکمل کیں۔ اسی طرح غزوہ اُحد میں اتنا نقصان اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ ﷺ دعا فرما دیتے تو کفار کو با آسانی شکست ہو سکتی تھی۔ اسی طرح آپ ﷺ کو قرض لے کر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ ﷺ کی آنکھ کے ایک پلکے سے اشارہ سے سارے کا سارا کوہ اُحد سونے کا ہو سکتا تھا..... لیکن آپ ﷺ نے نہ صرف قرض لے کر لوگوں کی مدد کی بلکہ قرض ادا بھی کیا۔ غزوہ اُحد میں آپ ﷺ زخمی بھی ہوئے۔ ان سب واقعات میں ہمارے لیے پیغام اور ترفیہ ہے کہ پہلے مصلیٰ کوشش اور جدوجہد۔ اُس کے بعد دعا۔ محض وظائف کے پیچھے بھاگنے سے ہم بے مصلیٰ کی راہ اختیار کر لیں گے۔ مصلیٰ جدوجہد کرنے کے بعد ہم اللہ کے حضور یوں دعا کریں کہ

"اے اللہ تعالیٰ! تو نے مجھے جو صلاحیں عطا کیں ان کو استعمال کر کے میں نے بحر

پور جدوجہد کی۔ اب تُو مجھے وہ نتیجہ عطا فرما جو تیرے نزدیک میرے حق میں

بحترین ہے۔"

اس کے بعد حاصل ہونے والے نتیجے کو ہم رب کا فیصلہ سمجھ کر مٹی خوشی برداشت کر لیں۔ اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت پر مناسب دھیان دینے کی بجائے اُن کی اصلاح کے لیے وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ بے مصلیٰ کی راہ ہے اور اللہ بے عمل لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ تو اُن لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے ہر وقت کمر کس کے رکھتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔

سوال: جب رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، معاف فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا؟

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غفور الرحیم بھی ہے حساب ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس سے سوال کر سکے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے۔ وہ جس کو جو چیز چاہے بخش دے۔ نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ ہی کسی کو یہ حق ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے یہ پوچھے کہ اس نے کسی کو کوئی چیز کیوں عطا فرمائی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ جہاں ہماری لغزشیں اور گناہ معاف فرما دیتا ہے وہاں وہ شرک جیسے گناہ عظیم کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں یہ واضح کیا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، لوگوں کی کوتاہیوں اور گناہوں سے صرف نظر کرتا ہوں، وہیں اس نے ایک Warning بھی دی کہ میں سب گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ یوں یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے بالکل اسی طرح جیسے اس کا وعدہ بھی ہے اور دعویٰ بھی کہ میں رازق ہوں۔ میں ہر جان دار کو اس کا رزق بیم پہنچاتا ہوں۔ میں ہر ایک کو پالنا ہوں۔ اسی طرح یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں سب معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ یوں اپنے وعدہ کی پاس داری میں وہ شرک معاف نہیں کرتا لیکن اس کے غنودہ درگزر کرنے اور غفور الرحیم ہونے کی صفت اس قدر زبردست ہے کہ تو یہ کرنے پر وہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے Escape (فرار) رکھا کہ اگر انسان معصیت کا شکار ہو کر شرک کرے پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے توبہ کا یہ راستہ بندے کے لیے کھلا رکھا ہے۔

جہاں میں گناہوں کا ذکر کرتا ہوں وہاں یہ بات بھی ہمیشہ گوش گزار کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہماری لغزشوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں چلتا بلکہ وہ تو علیم و غیبی ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، ہر چیز کی خبر ہے۔ غاہر و پوشیدہ سب اس کے احاطہ علم میں ہے لیکن وہ

ہمیں اکیلے دیتا ہے کیوں کہ وہ بہت مہربان ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو وہ فرشتے مقرر کیے ہیں کرنا
 کا تین ان میں سے دائیں کندھے پر ماسور فرشتہ ہمارے ساتھ خشک تمام 366 فرشتوں کا امام ہے۔ رب
 تعالیٰ کا ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرنے کا تو یہ عالم ہے کہ دائیں کندھے پر ماسور فرشتہ بائیں کندھے
 والے فرشتہ کو جب تک گناہ نہیں لکھتے دیتا جب تک ہم سے اگلا گناہ سرزد نہیں ہو جاتا۔ ہم سے اگلا گناہ
 سرزد ہو جانے کے بعد فرشتہ ہمارا ساتھ گناہ تحریر کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا
 ہوتا ہے کہ شاید ایک گناہ کرنے کے بعد میں اگلا گناہ کرنے سے باز آ جاؤں اور یوں میرا مذہب اعمال اس
 گناہ سے محفوظ رہ جائے۔

سوال: سورہ کوثر میں نماز اور قربانی کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی وضاحت فرمادیجئے۔

جواب: قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے کہ نماز ادا کرو اور قربانی دو۔ صحابہ کرام سے منسوب کچھ روایات کے
 مطابق جس نماز کا ذکر قربانی کے ساتھ آیا ہے، وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی
 کرو۔ لیکن کچھ روایات کے مطابق اس سے مراد بیچ گات نماز ہے کہ نماز بیچ گات کی ادا کی گئی کے بعد قربانی دو۔
 قربانی کے بعد کوثر کا ذکر ہے۔

کوثر درحقیقت اس نمبر کا نام ہے جو جنت کے پتھروں بیچ واقع ہے۔ جس کا حال بالکل ویسا ہے جیسے سب
 میں بند موتی کے اندر کا حال۔ اس کے کنارے سبز چتر کی طرح ہیں جیسے سبز لیمبرلڈ ہوتا ہے۔ اس نمبر کے
 کناروں پر جا بجا وسیع و عریض گنبد بنے ہیں اور ہر گنبد کے چار ہزار (4,000) داخلی دروازے ہیں جو نمبر سے
 رنگ کے ہیں۔ اس نمبر کا کچھ خالص خشک کی طرح خوشبودار ہے۔ اس کی کنگریاں یا قوت کی طرح ہیں۔ شب
 معراج میں جب آپ ﷺ کو یہ نمبر دکھائی گئی تو اس کے کناروں پر موجود گنبدوں کے بارے میں آپ ﷺ نے
 حضرت جبرائیل علیہ السلام سے استفسار کیا۔ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ آپ ﷺ کی ازواج
 مطہرات کی رہائش گاہیں ہیں۔

اسی کوثر سے وہ چار نمبریں پھوٹی ہیں جن کا ذکر سورہ محمد (ﷺ) میں ہے۔ ان میں سے پھوٹنے والی
 ایک نمبر درود کی، دوسری شراب کی اور تیسری نمبر شہد کی ہے۔ اس نمبر کے پانی میں شہد کی اور روانی ہے۔ یہ وہی
 نمبر ہے جس کا وعدہ اللہ نے آپ ﷺ سے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ ﷺ کو حوض کوثر عطا کر دیا۔ یوں یہ نمبر
 آپ ﷺ کو عطا فرمادی گئی ہے۔ اس کا جس منظر یہ ہے کہ ایک بار آپ ﷺ مسجد الحرام کے اندر تشریف لے
 گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ اہل قریش بیٹھے ہیں۔ آپ ﷺ انہی قدموں دوسرے دروازے "باب منا" سے
 باہر تشریف لے آئے۔ ان اہل قریش نے آپ ﷺ کو مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھا لیکن
 باہر جاتے ہوئے ان کی نظر آپ ﷺ پر پڑ گئی۔ اسی اثناء میں ایک قریشی حاس بن وائل مسجد حرام میں داخل ہوا
 تو انھوں نے اس سے پوچھا "یہ صاحب کون تھے؟" اس قریشی نے جواب دیا "ابو۔" عربی میں "ابو" اس
 شخص کو کہتے ہیں جس کا بیٹا اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ دراصل انہی دنوں آپ ﷺ کے بڑے صاحبزادے عبداللہ کا

القول ہوا تھا۔ (نوٹ۔ منجور آیات میں آپ ﷺ کے صاحبزادے عبداللہ کی جگہ "قاسم" کا نام ہے۔)
 اس لیے اہل قریش نے آپ ﷺ کے لیے لفظ "ابتر" استعمال کیا۔ جس پر آپ ﷺ نے غصہ ہوئے۔ جب
 اللہ نے آپ ﷺ پر وحی نازل فرمائی کہ ابتر تو آپ ﷺ کے دشمن ہوں گے اور ہم نے آپ ﷺ کو کوثر و مطا کر
 دی۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ ﷺ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم آپ ﷺ کا نام لوگوں میں بلند کر دیں گے۔
 آپ ﷺ کچھ نیچے کہہ کر رب تعالیٰ اپنے وعدہ میں کس قدر سچا ہے۔ اُس نے آپ ﷺ کا نام اس طرح بلند کر دیا
 کہ آپ دنیا کے طول و عرض میں گھوم جائے، ہر کونہ میں نہ کہیں اور نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں آپ ﷺ کا
 نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے اور اس میں آپ ﷺ کا
 ذکر ہے۔ دنیا میں جس جس کو نے میں مسلمان سمجھتے ہیں وہاں آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ یوں اللہ
 نے اپنے حبیب ﷺ کا نام اپنے وعدہ کے مطابق بلند کر دیا اور یہ یوں ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا حتیٰ
 کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔

قربانی کے سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ قربانی صرف جانور کی قربانی تک محدود نہیں ہے۔
 اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی مرضی کی پروا نہ کرنا بھی قربانی ہے۔ آپ اپنی خواہشات، ضروریات، آرام اور
 تفتنوں کو دوسروں کی خواہشات، ضروریات، آرام اور تفتنوں پر قربان کر دیجیے۔ یہ بھی قربانی ہے اور اس کا
 انعام اللہ کی ودیگی کی شکل میں ملتا ہے۔ اور جو اللہ کا دوست ہے اُسے دنیا و آخرت میں ممانیت عطا ہوتی ہے اور غم
 اُس کے قریب نہیں آتا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کے لیے ذکھ اٹھاتا ہے۔ اس کو
 بروز قیامت امن ہے اور جس نے اس دنیا میں امن کی خواہش کی اس کے لیے روز قیامت زیادہ آسان
 نہیں ہے۔

اللہ کو درود و تقرب بہت عزیز ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف میں آنکھ سے بطور آنسو پڑا اور دوسرا خون کا
 قطرہ جو اللہ کی راہ میں کسی مسلمان نے بہایا۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ جان کی قربانی دیتے ہیں ان کے لیے
 قرآن میں وعید ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ انھیں مردہ نہ کہو۔ جو شخص بھی رب تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتا ہے رب
 اُسے اس کا انعام ضرور دیتا ہے۔

ایک قربانی وہ ہے جو ہم سنت ابراہیم کی شکل میں عید الاضحیٰ کو دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات جو
 بہت آزمودہ ہے، تجربہ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ایسا اوقات انسان اپنے الفاظ کے باعث اللہ کی پکڑ میں آجاتا
 ہے، اس کے الفاظ میں تکبر کا منہر نمایاں ہوتا ہے یا وہ کسی بڑے پوئل آزاری کا باعث بن جاتے ہیں۔
 یوں وہ شخص کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے اور رزق اُس پر ٹھک کر دیا جاتا ہے۔ لہذا جب اُس رزق کو وسیع
 کرنے میں دعا میں اور صدقہ و خیرات کا کام ہو جائے تو وہ شخص خواہ مالی لحاظ سے کتنا ہی ٹھک کے لڑ نہ ہو اُسے
 بغیر یہ بتائے کہ قربانی کا فائدہ کیا ہوگا، جاہلیت کی جائے کہ وہ عید الاضحیٰ کو اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کر
 دے۔ جیسے اس کے لیے اسے حراہ ٹھک دست ہی کیوں نہ ہو تا پڑے۔ یہ بڑی آزمودہ چیز ہے۔ میری ملاقات

ایسے بہت سے لوگوں سے ہوتی جو مالی مشکلات کا شکار تھے اور کسی طور دینی مسائل آسان نہ ہو رہی تھیں۔ ان میں سے جس جس نے اللہ کی راہ میں غلو نہایت سے قربانی کی وہ اس کے حالات ایک ڈیڑھ ماہ میں ٹھیک ہونے لگے۔ لیکن خدا کے لیے عید الاضحیٰ پر قربانی اس نہایت سے نہ کریں کہ رزق وسیع ہو جائے گا۔ نہایت قربانی کی رکھیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سے انعامات و عطا فرماتا ہے۔

سوال: مختلف ممالک میں چاند کی تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ کیا شب قدر پوری دنیا میں ایک ہی مخصوص رات میں آتی ہے؟

جواب: اسلامی کیلنڈر چاند کے ساتھ منسلک ہے اور پوری زمین پر چاند ایک وقت میں دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کی زبان میں بات کریں اجرام فلکی اللہ نے گردش میں ڈالے ہیں جو اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چوکروں میں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔

ہر مقام کے Longitude (طول بلد) اور Latitude (عرض بلد) کی نسبت سے چاند مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں دکھائی دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ پورے نظام کائنات کو سامنے رکھ کر بنائی ہیں۔ جب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر ختم کرو۔ اگر مطلع صاف نہ ہو پاول ہوں تو تیس (30) روزے پورے کر لو۔ اس حساب سے زمین کا دھڑ جہاں ایک ہی وقت میں چاند دکھائی دے گا وہاں شب قدر کی برکات اور انعامات اسی وقت برسیں گے جب وہاں شب قدر ہوگی۔

یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مسلمانوں کے لیے نماز کے اوقات سورج کی مختلف Positions کے ساتھ ساتھ منسلک کر دیے گئے۔ دنیا کے مختلف ممالک مختلف Longitude (طول بلد) اور Latitude (عرض بلد) پر واقع ہیں۔ سورج کا طلوع و غروب اور نصف النہار کا وقت مختلف ممالک میں مختلف ہے۔ نماز کی ادائیگی کے وقت ہم جس مقام پر موجود ہوتے ہیں وہاں سورج کی Position کے مطابق نماز کے اوقات کا تعین کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نماز ہر وقت ادا کی۔ تقاضائیں کی۔ مثال کے طور پر جب ہم عرب یا حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں تو قرام مرہا کستانی وقت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں لیکن سعودی عرب جا کر اس کے وقت جو GMT سے 3 hours + ہے کے مطابق نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اب پاکستانی وقت کے مطابق تو یہ ہماری نماز قضا ہوتی ہے لیکن سعودی عرب میں تقاضائیں ہوتی۔

اللہ کا تمام نظام پورے نظام کائنات کو پیش نظر رکھ کر بنا ہے۔ اسی طرح شب قدر ان ممالک میں جو ایک ہی Longitude (طول بلد) اور Latitude (عرض بلد) کی Range میں ہیں وہاں جو چاند نظر آئے گا اسی حساب سے جو Odd (طاق) راتیں آئیں گی ان میں شب قدر پوشیدہ ہوگی جو اسی خط کی مناسبت اور مطابقت سے ہوگی۔ شب قدر کے فیض و برکات اسی مخصوص رات میں اس خط میں برسیں گی۔

اس میں ابہام مختلف تاویلات کے باعث پیدا ہو گیا لیکن اللہ کے نظام کے مطابق یہ بات بالکل Clear (واضح) ہے۔ زمین بہت وسیع ہے اور پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں چاند کا نظر آنا ممکن نہیں اس لیے مختلف علاقوں کو Localize کر دیا گیا ہے

سوال: گزشتہ رمضان میں شب قدر کب تھی؟ نیز طاق راتوں میں عبادت کے پیچھے کیا حکمت ہے؟
جواب: جو چیز آپ بتانے سے امت پر Disclose نہیں کی، اُسے کوئی بھی شخص Disclose کرنے کا مجاز نہیں۔ ہم سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں اس امید پر کہ اگر شب قدر مل جائے تو نامہ اعمال میں سے گناہ مٹ جائیں۔ دراصل شب قدر کو کھلی رکھنے میں مصلحت یہ ہے کہ اگر امت کو صرف ایک مخصوص رات بتا دی جاتی تو وہ صرف اسی ایک رات کی عبادت پر اکتفا کرتی۔ لہذا پانچ طاق راتیں بتا کر کہا گیا کہ ان میں شب قدر تلاش کرو۔ شب قدر کی نشانیاں بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ اس بار میں کراچی میں تھا اکثر لوگوں نے مجھے آ کر بتایا کہ انھوں نے اس رات کو اس بار پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم شب بیدار ہو جائیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو شب بیدار لوگ بے حد پسند ہیں۔ اُس نے اُن کے لیے بہت سے انعامات رکھے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ولی اللہ کی تحن خاصیتیں ہیں۔

1- کم کھانا

2- کم پانی

3- کم سو

امام طریقت حضرت علیؑ نے ساری عمر بھی رات کو اپنی پشت بستر سے نہیں لگائی۔ شب بیداری کے انعامات بے پناہ ہیں۔ شب قدر کی پانچ راتوں میں جاگنے سے یہ عادت ہو جاتی ہے
عبادت کے لیے طاق راتیں مخصوص کرنے کے پیچھے بھی ایک منطق اور مصلحت ہے جیسا کہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ بلاناغہ مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ ایک روز خیال آیا کہ مسلسل روزوں کے باعث میرا جسم اور نفس عادی ہو گیا ہے اور مجھے اب روزہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یوں انھوں نے ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا شروع کر دیا تاکہ روزہ کی مشقت اور شدت جسم کو محسوس ہو۔

لہذا اگر بلاناغہ شب بیداری ہم کریں تو یہ ہمارا Routine (معمول) بن جائے گا بالکل اسی طرح جس طرح Night Duty کرنے والے رات کو جاگنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ایک دن ناغہ کر کے شب بیداری کی تو نیند سے محرومی کی شدت ہمیں Pinch کرے گی اور یہی چیز ہمارے اجر کو بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ ماورضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کے پیچھے یہی حکمت پوشیدہ ہے۔

ماہ ذی الحجہ اور یوم عرفہ کی اہمیت و فضیلت

جس طرح ماہ رمضان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اسی طرح آپ ﷺ کے فرمان کے مطابق ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن تمام دنوں کے سردار ہیں۔ ان دس دنوں میں کی گئی عبادت ایک سال کی عبادت اور ہر روزہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو مسلمان ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزہ رکھتا ہے۔ ہر روزہ کے بدلے میں رب تعالیٰ اُسے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب بخش دیتا ہے۔ اسی طرح پہلے عشرے کی راتوں میں کی گئی عبادت کا اجر بھی بے حساب ہے ہر رات کی عبادت کا ثواب ایک سال کی عبادت کے برابر ہے یہ وہی دس دن ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اقرار کیا تھا اور اللہ سے معافی کے طلب گار ہوئے تھے۔ انہی دس دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے توکل کا اعتراف یوں فرمایا تھا کہ اپنے عزیز ترین بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ انہی دس دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق قرآن پاک کا نزول انہی دس دنوں میں پہلی بار شروع ہوا تھا۔ خود آپ ﷺ ان دس ایام میں عبادت کی طرف بے پناہ رغبہ ہوتے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا جس میں بہت سی کوتاہیاں تھیں لیکن وہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں روزے رکھتا تھا۔ آپ ﷺ نے اُس سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو اُس شخص نے عرض کیا "یا رسول اللہ ﷺ مجھ میں بے پناہ خامیاں ہیں اور کوئی نیک عمل تو میں کر نہیں سکتا لیکن چونکہ یہ حج کے دس دن ہیں ان میں یہ سوچ کر میں روزے رکھتا اور عبادت کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان عبادت گزار عابدین کی دعا اور ثواب میں شریک کر لے۔" آپ ﷺ نے فرمایا اگر تمہاری یہ نیت ہے تو یاد رکھو کہ رب تعالیٰ تمہارے ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر عطا فرمائے گا اور ایک رات کی عبادت کا اجر ایک سال کی عبادت کے اجر کے برابر ہے۔"

آپ ﷺ ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتوں میں بالخصوص شب بیداری فرماتے تھے کہ اپنے خادین کو بھی ان راتوں میں عبادت کے لیے بیدار رکھتے تھے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ابتدائی نو دن اور دس راتیں ہیں۔

آٹھ دن تو ایک سال کی عبادت کے برابر ہیں لیکن عرفہ کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے۔ عرفہ کے دن روزہ کا ثواب دو سال کے روزوں کے اور عرفہ کی رات کی عبادت کا ثواب دو سال کی شب بیداری کے برابر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ توفیق دے وہ اگر عرفہ کی شب اللہ کے حضور سجدہ ریزہ ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں تو پوری امید ہے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور وہ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔

قربانی کے سلسلہ میں ایک نکتہ بیان کر دوں۔ آپ ﷺ ہمیشہ عین جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ یہ جانور محمودانہ یا بکرا ہوتے۔ آپ ﷺ ایک قربانی اپنے والدین اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے کرتے، جو انتقال کر چکے ہوتے۔ ایک قربانی خود اپنی طرف سے اور ایک اپنی اُمت کے ان لوگوں کی طرف سے جو صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کرنے سے محروم رہ جاتے۔ لہذا ہم میں سے جو صاحبان استطاعت ہیں وہ آپ ﷺ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تین قربانیاں کر لیں۔ ایک آپ ﷺ، اہل بیت اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک ان مسلمانوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس طرح قربانی کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایک تو قربانی کا ثواب مل جائے گا، دوسرا سنت پر عمل کرنے کا اور تیسرا ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنے کا جو مالی استطاعت نہ رکھنے کے باعث قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عبادات کی Priorities ہیں۔ سب سے اولین حیثیت فرض کی ہے۔ فرائض سب سے پہلے ادا ہونے چاہئیں۔ فرائض میں محض عبادات نہیں ہیں۔ ہم نے دین کو Compartmentalise کر دیا ہے اور یہ کچھ پیشہ ہیں کہ اسلام شاید صرف عبادات کا کام ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔

فرض سے مراد محض فرض عبادات ہی نہیں بلکہ وہ تمام ذمہ داریاں بھی ہیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہیں۔ دوسروں کے جو حقوق ہم پر واجب الادا ہیں وہ بھی فرض کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم پر اپنی Immediate family کو Look after کرنا بھی فرض ہے اور اس کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے کہ کیا ہم نے اپنے خاندان کی صحیح طریقے سے کفالت کی۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا اور ہمیں بھائیوں کی Welfare دیکھنا ہم پر فرض ہے ہر مشکل اور کڑے وقت میں ان کے ساتھ ٹکڑے ہونا، ہنر و سبیل کا خیال رکھنا۔ یہ سب ہمارے فرائض کی چند مثالیں ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا چاہیے گا۔ فرائض کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ فرائض کے بعد وہ چیزیں ہیں اور کرنی ہیں جو ہم پر واجب ہیں۔ نئی عبادات آخر میں آتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ نفل کے لیے ہم فرض کو قربان نہیں کر سکتے۔ اگرچہ نفل

عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے اور وہ باعث ثواب بھی ہے۔ لیکن نقلی عبادت کی غیر ادائیگی کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں کہ جب کہ فرض ادا نہ کرنے کی صورت میں ہمیں ہر حالت میں اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں نے استطاعت پر زور دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کے شوق میں اپنے Dependents (مختصرین) کے سلسلے میں جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کو ہم نظر انداز کر دیں اور ان میں کوئی کوتاہی کر بیٹھیں۔

سوال: ذی الحجہ کی راتوں میں کیا عبادت کی جائے؟

جواب: نوافل پڑھے جائیں۔ اللہ کی حمد و ثناء کی جائے۔ اُس کا ذکر کیا جائے خواہ کسی بھی رنگ میں ہو۔ بالخصوص تلاوت کلام پاک کی جائے۔

ہم عموماً تلاوت کرتے وقت اُس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کے ہر لفظ کے ماتحت فرشتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے بہت شوق سے سنتے ہیں۔ جس جگہ ہاتھ کی سے کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں فرشتے یا سوکھیں وقت مقررہ پر شوق سے آ جاتے ہیں کہ یہاں ہم تلاوت نہیں گئے۔ رُوحیں، فرشتے اور نیک جنات ایسی جگہ پر بہت شوق سے آتے ہیں جہاں خوشبو اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ جہاں ناگوار Smell (بو) پھیلی ہو وہاں یہ نہیں آتے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک تو اللہ کے فرمان کے مطابق ہر لفظ کو Clear کر کے پڑھیں۔ ہر لفظ کی مکمل ادائیگی ہو، غہر ظہر کر پڑھیں۔ ہم با وضو ہوں اور بہتر ہے کہ اُس جگہ پر خوشبو لگا لیں۔ اگر ایسی یا کسی اور وجہ سے خوشبو نہیں لگا سکتے تو اپنے لباس پر خوشبو لگا لیں۔ ایک اور چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم خود پاک صاف ہوں اور لباس بھی پاک ہو۔ کوئی نا خوشگوار بو مثلاً پیاز یا آہن کی بو ہم سے نہ اٹھ رہی ہو۔

کلام پاک کی تلاوت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جو انتہائی متقی اور نیک انسان تھے، اپنے وقت کے بہت عظیم فقیہ اور محدث تھے انھوں نے ایک شب خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ رب تعالیٰ نے پوچھا۔ "اے مالک! تمہیں کیا چاہیے؟" انھوں نے جواب دیا "یا پاری تعالیٰ! آپ مجھے اپنے تنک پہنچنے کا کوئی آسان اور مختصر راستہ بتائیے۔" تو رب تعالیٰ نے خواب ہی میں فرمایا "قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔"

یہ جو ہم تسبیحات اور وظائف کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اس کی بہت تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تنک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حالانکہ ہم قرآن پاک ہی سے وہ وظائف لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی سورۃ یا کوئی حصہ ہم پڑھتے گتے ہیں لیکن کسی عجیب بات ہے کہ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت ترحیب سے کرتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص پورا والٹ لینے سے گھبرائے اور تھوڑی سی جڑی رقم لے کر خوش ہو جائے گا یا اُس نے بہت کچھ لے لیا جب کہ اس والٹ میں سے فی مئی رقم نوٹل رقم کا جڑ ہے۔ ہم وہ

ایک حصہ لے کر ہی خوش ہو جاتے ہیں..... قرآن پاک کی تلاوت اگر ہم کثرت سے کریں تو اس سے بہت سی برکات حاصل ہوں گی۔ اس سے ملنے والے انعامات، تسبیحات و وظائف سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ان دس راتوں اور خاص طور پر عرفہ کی رات میں تلاوتِ کلامِ پاک کثرت سے کر لیجئے۔

سوال: آپ نے اپنے گزشتہ کسی پتھر میں فرمایا تھا کہ صاحب مزار کا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ مزار پر کی جانے والی تلاوت اور نوافل کی وجہ سے اس جگہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ میرے مشاہدے کے مطابق صاحب مزار کی وجہ سے وہاں مانگی گئیں دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور بکڑے کام سنورنے لگتے ہیں۔ اس پر مزید کچھ روشنی ڈال دیجیے۔

جواب: بات یہ ہے کہ بہت سے مزارات آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں کوئی ولی اللہ دفن نہیں۔ بس مشہور ہو گیا کہ یہاں فلاں ولی اللہ ابدی آرام فرما رہے ہیں تو وہاں جا کر لوگ نوافل پڑھنے لگے اور تلاوت کلام پاک کرنے لگے۔۔۔۔۔۔ یہ حقیقت ہے کہ جس جگہ Round the clock اللہ کا ذکر اور تلاوت کلام پاک ہو، وہاں لگا تار فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مزارات پر جا کر ہم سورۃ فاتحہ اور اخلاص پڑھتے ہیں تب وہاں رحمت کے فرشتے رب کے حضور دعا کرتے ہیں "اے اللہ پاک! تیرا یہ بندہ یہاں آیا ہے اور اس نے فاتحہ پڑھی ہے۔" تو اس کی دعا قبول کر اور اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔" تب دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں اور یوں دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔

اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس جگہ کی برکت سے دعا قبول ہو رہی ہے تو معنی کچھ اور ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں کہ دعا اللہ کی رحمت کی وجہ سے قبول ہو رہی ہے تو معنی اور ہو جائیں گے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا۔ کہ کسی پیرائے کو حاجت روا سمجھنا شرک ہے اور یہ سمجھنا کہ جگہ کی برکت سے ہماری دعا قبول ہوئی۔ نامناسب ہے۔ دعا صرف رب تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دعا حاجت روا ہے۔ اس کی رحمت ہے یا ایسا ہے۔ اس کی رحمانیت یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیا ہے؟ اور کیا مانگ رہا ہے؟ اس کی رحمت تو بغیر کسی تفریق کے چاروں و ساری رہتی ہے۔ مشرک، مؤمن، ملحد، کافر سب کے لیے اس کی رحمانیت کھلی ہے۔ رواں دواں ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم خود دعا مانگیں اور خود ہی آمین کہیں اور دوسری طرف ہم دعا مانگیں اور فرشتے آمین کہیں تو رب تعالیٰ اس دعا کو خوش ہو کر جلد قبول کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے! بہت سی دعائیں مزارات پر بھی قبول نہیں ہوتیں۔ بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے فلاں دعا کے لیے کوئی مزار نہیں چھوڑا لیکن دعا پھر بھی قبول نہیں ہوئی۔ یہ تو رب ہے، مرضی کا مالک ہے جس دعا کو چاہے قبول کرے اور جس کو چاہے روک دے۔ جس

وہاں کو چاہے جلد پورا کر دے اور جس دعا کو چاہے تاخیر سے پورا کرے۔ یہ تمام معاملہ رب تعالیٰ کی رحمت کا ہے ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ کہ اگر باہر بارش ہو رہی ہے تو میں اس میں کھڑا ہونے سے بھیک جاؤں گا۔ لیکن اگر میں شیعہ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں تو بارش کے پانی سے مجھے حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں کلام پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے وہاں جا کر جب ہم مزید کلام پاک پڑھیں گے تو ہم بھی رحمتیں سمیٹ لیں گے۔

عاجت روائی کے لیے غیر اللہ کے پاس نہ جائیں، غیر اللہ سے توقعات وابستہ نہ کریں کیوں کہ حاجت روا صرف اور صرف رب ہے۔ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ رب ہے۔ وہ ہمیں نہ صرف پاتا بلکہ ہماری تمام ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ کیوں کہ اگر صرف رزق دے تو رازق کہلائے لیکن وہ تو رب ہے۔ اس لیے وہاں کی قبولیت میں کسی مزار کو فضیلت نہیں۔ فضیلت صرف رب تعالیٰ کی رحمت کی ہے جس کے صدقے میں وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔

سوال: اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ آپ اللہ کو اُس کے ذاتی نام "اللہ" کی بجائے اکثر و بیشتر اُس کے صفاتی نام "رب" سے پکارتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مزید یہ صفاتی نام "رب" اللہ کے 99 ناموں میں بھی کہیں نہیں آیا۔

جواب: پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری معصیت اور گناہوں نے مجھے اتنا نیچا کر دیا ہے کہ میں خود کو اس قائل نہیں سمجھتا کہ رب تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکار سکوں۔ میں اُس کو اللہ ہی سمجھتا اور مانتا ہوں لیکن اپنے گناہوں کی زیادتی اور سیاهی کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ میں رب کو اُس بے تکلفی سے پکاروں جس سے اُسے اُس کے ذاتی نام یعنی "اللہ" سے پکارا جاسکتا ہے۔

دوسری وجہ کہ کسی دوسرے صفاتی نام کی بجائے میں اُسے "رب" ہی کے نام سے کیوں پکارتا ہوں۔ دراصل اُسے "رب" پکارنے کے پیچھے صرف اور صرف شکر گزاری اور احسان مندی کا جذبہ ہے کہ اُس کی شان و ولایت ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہ گار کو بھی پال رہا ہے۔ وہ مجھ جیسے گناہ گار کی بھی ضروریات مانگنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ لہذا جس رب کی یہ شان ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہ گار کو سینہ سے لگاتا اور پالتا ہے تو میں اُس کو اُس نام سے کیوں نہ پکاروں جس حوالے سے میں نے اُسے جانتا ہے۔ اُس کو رب پکارنے سے میری بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں اُس کو اپنا رب جانتا ہوں اور اپنے آپ کو اُس کا ایک عاجز بندہ۔ یوں اس میں تینوں چیزیں ہیں

- 1۔ میری شکر گزاری کا جذبہ بھی ہے۔
- 2۔ احسان مندی کا احساس بھی ہے۔
- 3۔ میری بندگی کا اقرار بھی ہے۔

اس لیے میں اُسے رب پکارتا ہوں کہ بجائے ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کروں کیوں نہ اُسے صرف رب کہوں میرے خیال میں یہی کافی ہے۔ ایسا بندہ جو اُس کا محتاج ہے۔ جس کا اپنا کچھ نہیں سب

کچھ پالنے والے کا عطا کردہ ہے۔ بندہ کلی طور پر دوسرے گھر ہے اس اعلیٰ ترین قوت کا حصہ رب کہتے ہیں۔ سوچ اور جذبے کی وجہ سے میں اسے اللہ نہیں کہتا بلکہ رب کہتا ہوں۔ ہاں کہیں میں رب تعالیٰ کا فرماں بردار، اطاعت گزار بندہ ہوتا۔ نیکی کے راستے پر چل رہا ہوتا تو میں اسے "اللہ" کہتا۔

یہ قسمی سے اپنے گناہوں کے باعث مجھے شرم آتی ہے کہ اسے اس کے اسم ذات سے پکاروں۔ لہذا بہتر ہے کہ میں اسے دو ناموں جو وہ ہے۔ وہ ساری کائنات کا پالنے والا اور حاجت روا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ناموں میں "رب" شامل نہیں تو نہ تو اسے ناموں میں ایک اسم ذات ہے "اللہ" اور باقی الفاظ تو صفاتی نام ہیں۔ لیکن ان صفاتی ناموں سے آگے اور نام لگے ہیں جن کو اگر جمع کیا جائے تو اللہ کے ناموں کی کل تعداد تین سو پچاس (350) بنتی ہے۔

مثال کے طور پر "یا مستعان" اور "یا حفیظ" وہ نام ہیں جو ان 350 اسماء الحسنیٰ کا حصہ ہیں۔

سوال: حروف مقطعات کی کل تعداد 14 ہے۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ 14 اور 29 کا Figure کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟

جواب: حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد 29 ہے۔ 29 کا یہ ہندسہ بلا جواز نہیں بلکہ اس کو اگر ہم جمع کریں تو دو جمع نو برابر گیارہ (2+9=11) بنتا ہے۔ نو حاشیت میں گیارہ کے ہندسے کو ایک جمع ایک (1+1) کر کے ایک ہندسے میں تبدیل نہیں کرتے بلکہ گیارہ کا مطلب ہے 1+1 یعنی پہلا ایک اللہ کو اور دوسرا ایک آپ ﷺ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک پالنے والا اور دوسرا بننے والا۔ اسی طرح چودہ (14) حروف مقطعات کا نوٹن پانچ (5) بنتا ہے۔ اسلام کے نوٹن بھی پانچ ہیں۔ اسی طرح اس پانچ کے ہندسے کو ہم یوں بھی بیان کرتے ہیں۔

- 1- نور اللہ
- 2- نور المرور
- 3- آپ ﷺ کی روح مبارک
- 4- کتاب کلم
- 5- علم کلم یا علم باطن یا علم لدنی

اس لیے حروف مقطعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کا جو Code of Conduct یا Log book ہے، حروف مقطعات اس کی Key ہیں اور یہی وہ اسماء الحسنیٰ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے اور یہی وہ اسماء الحسنیٰ ہیں جن کی حفاظت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ ﷺ تک تمام انبیاء نے کی تھی۔ چونکہ آپ ﷺ خدای پیغام لے کر تشریف لائے، پیغام مکمل کر دیا گیا تھا۔ قرآن پاک جامع کتاب تھی جو کل اسلام کے Total کو بیان کرتی ہے جبکہ پہلے کی تمام الہامی کتابیں اسلام کے ایک حصہ یا جزو کو

بیان کرتی تھیں جب قرآن پاک گل کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اسے "کتاب گل" بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی Key بھی حروف مقطعات کی صورت قرآن پاک میں بیان کر دی گئی لیکن ان کی وضاحت نہیں کی گئی۔ حروف مقطعات کا علم اہل علم تک محدود ہے اور انھیں اس علم کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔

علم لدنی محیط ہے تمام علوم پر۔ تمام علوم اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسے علم گل بھی کہا جاتا ہے جس شخص کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے وہ حروف مقطعات کی وضاحت بھی جان لیتا ہے۔

یاد رکھیے کہ حروف مقطعات چودہ (14) ہیں اور حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتیں 29 ہیں۔

سوال: کیا حروف مقطعات کا مفہوم سمجھنا ممکن ہے؟ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 29 میں سے 25 سورتوں میں حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن پاک کی فضیلت پر مبنی آیت ہے جس کو پڑھ کر روحانی کیفیت محسوس ہو جاتی ہے۔

جواب: حروف مقطعات Key words ہیں جن سے قرآن پاک کے اسرار کھنسنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک کا Code سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ قرآن پاک کے عام مفہوم کے علاوہ اس کے دس مقام ہیں۔ ولایت کے بھی دس ہی درجے ہیں۔ اگرچہ مختلف سلاسل میں یہ درجے بظاہر دس سے زیادہ نظر آتے ہیں جیسے پہاڑ یا سوئیں اور اصل یہ دس ہی درجات ہیں۔ مثلاً سوائے سلسلہ میں ایک سے دس تک ایک درجہ، دس سے تیس تک دو درجے، تیس سے تیس تک تین درجے حتیٰ کہ 90 سے 100 تک دس درجے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو ان دس درجے دس ہی درجے عمران کی ساری Division کر کے ان درجوں کو بڑھا دیا گیا۔

پہلے درجہ کے ولی اللہ قرآن پاک کے پہلے درجہ کے معنی سمجھانے لگتے ہیں۔ دوسرے درجے کے ولی اللہ قرآن پاک کے دوسرے درجہ کے معنی اور تیسرے درجے کے ولی اللہ کو تیسرے درجے کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ دسویں درجہ کے ولی اللہ قرآن پاک کے دسویں درجے کے معنی سمجھانے لگتے ہیں۔ قرآن پاک کے تمام تر معانی اور اسرار صرف ایک ہی آپ پر لکھے ہوئے معلوم ہیں۔ اولیاء اللہ کو اپنے مقام اور درجہ کے مطابق قرآن پاک کے معنی معلوم ہیں اور ان کا ضمہ ہیں تک محدود ہے۔

جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 29 میں سے 25 سورتوں میں حروف مقطعات کے فوراً بعد آنے والی آیت میں قرآن پاک کی فضیلت کا ذکر ہے جس کو پڑھ کر کیفیت محسوس ہو جاتی ہے۔

یہ بالکل الیاسی ہے جیسے ایک انڈی ڈوی کے ہاتھ چابی لگ جائے تو تالے میں آتے لگانے سے کچھ Movement محسوس ہونے لگتی ہے خواہ لگاتالے میں غلط چابی ہی کیوں نہ لگائی جائے یہ وہی Movement ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ایسی سورتیں پڑھتے ہوئے محسوس کیفیت طاری ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ جب آپ حروف مقطعات پڑھتے ہیں اور ان کے بعد قرآن پاک کی فضیلت پر مبنی آیت پڑھتے ہیں تو Movement محسوس ہوتی ہے گویا شاہ تالاکمیل جائے گا لیکن تالاکمیل نہیں کیونکہ۔

چنانکہ لے والا بھی اتاری ہے اور اس نے چابی بھی غلط تالے میں ڈالی ہے۔ یہ تو بالکل دیوانی ہے کہ دنیا میں
آبشار (Waterfall) سے نکلنے والی چھوڑ کے آگے ہاتھ رکھیں تو وہاں پر چوٹ محسوس ہوگی۔

قرآن پاک جس میں کل کلمات کا علم چھپا ہے۔ علم کی 360 کی 360 نمبریں قرآن پاک میں پوشیدہ
ہیں۔ لہذا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ذرا سی بھی Movement محسوس ہوگی تو روح پر اس کے بے پناہ
اثرات مرتب ہوں گے اور یوں لگے گا کہ جیسے انسان ہلکا ہلکا ہو کر فضا میں اڑنے لگا ہے۔ یہ اصل میں انہی سی
جھلک ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ جب انسان کو قرآن پاک کے معنی درجہ بدرجہ سمجھ میں آئے لگیں تو اس کی
روحانی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔

سوال: حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 29 سورتوں میں سے 20 کا اختتام حرف "ن" پر، دو کا "ب" پر
دو کا "ز" پر، ایک کا "ی" اور ایک کا حرف "الف" پر ہوتا ہے۔ مخصوص حروف پر ان سورتوں کا اختتام
کیا کسی خاص بات کو indicate کرتا ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب شاید پابندی کے باعث میں نہ دے سکوں۔ یہ علم اہل علم تک محدود ہے اور اسے
عیاں نہیں کیا جاسکتا ورنہ جو تصور ابہت مجھے معلوم ہے میں اسے آپ کے سامنے Explain کر دیتا۔ لیکن ان
چیزوں کو غلط فہم نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ ایک طرف آپ کی توجہ دلا دوں 20 سورتوں کا اختتام حرف "ن" پر ہوتا
ہے۔ "ن" بذات خود حروف مقطعات کا حصہ ہے۔ اسی طرح "ی" اور "ز" بھی حروف مقطعات ہیں۔ تو
سمجھ لیجئے کہ ایک سورہ کو رب تعالیٰ نے حروف مقطعات کے اندر بریکٹ (Bracket) کیا ہے کہ اس کی ابتداء
بھی حرف مقطعات سے ہے اور انتہا بھی حروف مقطعات پر ہوتی ہے۔ اگر پابندی نہ ہوتی تو میں فضیلت بھی
بیان کر دیتا کہ ایسی سورتوں کو پڑھنے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ کیسے انسان کی
آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جان کر کہ قرآن پاک کس قدر Scientific تحریر ہے۔ ان سورتوں کی فضیلت سمجھ
آنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تحریر نہیں بلکہ الہامی کتاب ہے۔ کیوں کہ یہ علم کسی انسان کے
بہن کا نہیں جس طرح اسے Balance کیا گیا ہے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

سوال: حروف مقطعات "ا" "م" اور "ع" سے کیا مراد ہے۔

جواب: "ا" سے مراد ہے اللہ۔

"م" آپ ﷺ کا اسم ذات ہے۔

"ع" سے مراد عبادت اور عہدیت ہے۔

سوال: اگر خواب میں کوئی بزرگ یا زودعانی مرشد ایک مخصوص اُحد میں قرآنی آیت، اسماء الحسنیٰ یا ورد پاک پڑھنے کی تلقین کرے تو کیا صاحب خواب اس پر عمل کر سکتا ہے؟

جواب: کسی زمانہ میں میں بھی اخیر کسی راہنمائی کے بے تحاشہ دُعا کُف پڑھتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جو مئی میں آنکلیں بند کرنا، وہاں ایک آیت لکھی نظر آتی "إِنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" اور ساتھ ہی ہدایت ہوتی کہ یہ پڑھا کرو۔ اسی طرح جب میں آسمان کی طرف دیکھتا یا دیوار کی طرف نظر جاتی تو وہاں بھی یہی آیت لکھی نظر آتی اس تلقین کے ساتھ کہ اسے پڑھو لیکن میں وہ آیت پڑھتا نہیں تھا۔ اس واقعہ سے کچھ عرصہ بعد مرشد صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ایک بار دورانِ سفر میں نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یوں مجھے دیا اور آسمان پر آیت لکھی دکھائی دیتی تھی، اسے پڑھنے کی تلقین کے ساتھ لیکن میں اسے پڑھتا نہ تھا۔ قبلہ مرشد صاحب نے سارا قصہ سننے کے بعد فرمایا "اچھا ہوا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، بھلائی تھیں یہ آیت دکھایا کرتے تھے۔ اگر تم پڑھ لیتے تو مجھ کو بھاد بھاد ہو جاتے۔"

اسی طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ 1974ء میں پیش آیا۔ میں دس محرم کو پاکستان گیا۔ وہاں پہنچا تو مزار کی نوحائی ہو رہی تھی۔ دس محرم کو باہر صاحب کی اولاد اور خاندان کے لوگ مزار والا حصہ خود دھوتے ہیں اور پھر چالیس روز کے لیے روزہ بند کر دیا جاتا ہے۔ میں وہاں ایک طرف جا کھڑا ہو گیا۔ دیر سے پہنچنے کے باعث میں جگم میں سب سے آخر میں تھا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے۔ میرے ہاتھیں کندھے کے اوپر سے ہما تک کر بولے "یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے جوتے چوری کر لیے ہیں۔" میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک فقیر تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اس طریقے سے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ میں اسے نظر انداز کر کے دروازہ پاک پڑھتا پڑھتا آگے پہنچ گیا لیکن فقیر مسلسل میرے ساتھ چپکے رہا یہاں تک کہ میں کھسکا ہوا سب سے آگے جا کھڑا ہوا۔ وہاں اُس فقیر نے دفعتاً اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ "واوہ واوہ اللہ تمہیں بہت عزت بخشے گا اور تجھے ان کی پکڑ جڑوں پاکستان مانا دے گا۔" میں نے دل میں سوچا "یہ اس کا نیا اہنگ ہے پیسے مانگتے گا۔" میں نے اسے ہاتھ سے ایک طرف ہٹا دیا لیکن تھوڑی سی دیر بعد اُس فقیر نے وہ بار بار اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑا اور بولا "نہ مجھے چاہیے جہاں اللہ تجھے بہت عزت دے گا۔" میں نے

خدمت کیے جا۔" پھر اچانک میرا باپاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اور میری آنکھوں میں اپنی آنکھیاں پھنسا کر کہنے لگا "پڑھو میرے ساتھ۔ حق اللہ۔" جب میں نے اس کے اصرار پر بھی یہ نہیں پڑھا تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا۔ "پڑھ سے جا، پڑھ سے جا اور دشریف۔" اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو مجھے یاد آیا کہ کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جہدیں محرم کو بابا صاحب کے مزار پر ایک مہذب آیا کرتا ہے۔ اگر مل جائے تو اس سے حاضر و در کر دینا۔

جب قبلہ مرشد صاحب سے اس واقعہ کا میں نے ذکر کیا تو انھوں نے بتایا کہ وہ اصل مہذب ہے مگر تم اس کے ساتھ "حق اللہ" پڑھ لیتے تو اس سے بڑھ کر مہذب ہو جاتے۔

ان دونوں واقعات سے اندازہ ہو جائے گا کہ تا دقتیکہ آپ کے مرشد جسمانی حالت میں، دنیاوی طور پر سامنے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ پڑھنے کی تاکید نہ کریں تب تک میرے خیال کے مطابق کوئی پڑھائی نہیں پڑھنی چاہیے۔

ای طرح خوابوں کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ خوابوں کے سلسلے میں اکثر ہم دھوکا کھا جاتے ہیں۔ ان کی تعبیر گونا گویا نہیں ہوتی جو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ خواب کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔

جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، درود شریف اور ذکر اذکار کثرت سے کرتے ہیں، اگر وہ اپنے معمولات میں کوئی کوتاہی کر بیٹھیں تو ایسے میں وہ اس قسم کے خواب دیکھتے ہیں جن کا مطلب کوتاہی کی نشان دہی کرتا ہے اور اس کو سدھارتا ہوتا ہے لیکن ہم کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں۔

میں اپنی سرکاری ذمہ داری پر ایک بار ایسی جگہ گیا جہاں پینے کے لیے پانی بھی موجود نہ تھا۔ چائیکہ وضو اور نہانے کو دستیاب ہوتا۔ جس دن پر نماز اور ذکر اذکار کا سلسلہ میں جاری نہ رکھ سکے۔ وہاں ہی پر بڑے شہا صاحب کے ہاں حاضری دینا تھی۔ حاضری سے پہلے رات کو جب میں سویا تو خواب میں ایک برمن شیفرز انتہائی خوبصورت پلا ہوا کتا دیکھا۔ اگلے روز جب مرشد صاحب سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو وہ چونک کر مجھ سے پوچھنے لگے۔

"تم نے اپنی عبادات کا سلسلہ قسم کیا ہوا ہے کیا؟ کب سے تم نے عبادت نہیں کی؟" میں نے جواب دیا "حضور پانچ چھ دن ہو گئے۔ لیکن مجھ پر ایسی کمی۔" کہنے لگے۔ "خواب میں جو کتا دکھائی دیا ہے۔ یہ وہاں اللہ نے تمہیں تمہارا نفس دکھایا ہے جو چلنی چلا کر اتنا موٹا ہو گیا ہے۔" فوراً عبادات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرو۔" سوئی گیس ملتان میں جب پہلی بار Posting ہوئی تب ذکر اذکار اور عبادات کا سلسلہ دہراؤں پر تھا۔ تب ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر سویا تو خواب دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے روک کر کہا کہ یہ سامنے جو جوتی ہے اس میں آپ کی پٹیاں شریف فرمائی ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کی پٹیاں کی زیارت کر لوں۔ جوتی کے دروازے پر پہنچا تو وہاں موجود دروازہ بان بولتینا فرشتہ تھا، نے مجھے روکا۔ میں نے درخواست کی

کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں آپ مؤمنانہ ذیارت کے لیے۔ دربان بولا۔ آپ تو نہیں جاسکتے کیونکہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی۔ میں چونکہ اندر جانے کو بے تاب تھا لہذا جھوٹ بولا کہ مجھے تو آپ مؤمنانہ ذیارت کے حوالے سے معاف فرمادیا ہے اور میں اندر جا کر آپ کو یہ بات Confirm (تصدیق) بھی کروا دیتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ اندر پہنچا تو اس فرشتہ کے بولنے سے پہلے ہی میں نے آپ مؤمنانہ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور مؤمنانہ! یہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اندر نہیں آ سکتا کیوں کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ مؤمنانہ نے مجھے داڑھی معاف فرمادی ہے لیکن یہ مان نہیں رہے۔

میری اس گزارش پر آپ مؤمنانہ نے ایک Broad smile دی جس کو فرشتے نے Affirmative sense میں لیا اور ولولہ گیا۔ جب میں آپ مؤمنانہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔

بعد ازاں ایک بزرگ سے میں نے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ پوچھنے لگے ”کیا آپ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں؟“

میں نے کہا ”جی۔“

انھوں نے وہ بارود دریافت کیا ”کیا اس میں ناف ہو گیا ہے؟“

میں نے کہا ”جی تین دن کا ناف ہو گیا ہے۔“

انھوں نے فرمایا کہ تین دن کا یہ ناف تو آپ مؤمنانہ نے معاف فرمادیا ہے لیکن آئندہ ایسا نہ ہو۔“

اب اس خواب کو کچھ نیچے لکھ کر دیکھا تو اور تعبیر کیا نکلی۔ تو خواب کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خواب میں جب کچھ پڑھنے سے لیے ہمیں بتایا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ولی اللہ ہو گئے اور اللہ ہمیں براہ راست تعلیم دے رہا ہے۔ درحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ بلاشبہ یہ سب بھی ممکن ہے لیکن ایک لمبے سفر کے بعد اس سفر میں بہت سے مشکل مقامات آتے ہیں اور انسان لڑکھڑاہٹ لگتا ہے۔

روں ٹوٹ جانے کے بعد بہت ہی اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں۔ جب روس متحدہ تھا تب سلاطین کے بچے اسلام اور عیسائیت کے بارے میں لڑیں تو آخری قصہ لیکن حکومتی جبر کی وجہ سے وہ لڑیں سلاطین تک ابھر نہیں پائی تھیں۔ اسلامی ریاستوں کے وجود میں آنے کے بعد اب دین اسلام ہی نہیں دوسرے مذاہب پر بھی کام ہو رہا ہے۔ ایک بڑی اکثریت ان لوگوں کی بھی ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ دوسرے مذاہب سے ہے لیکن وہ اسلام کے تصور تصوف کو اپناتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں ذکر اذکار ہیں اور لطائف کو سامنے رکھ کر ہم ذکر کرتے اور ضرب لگاتے ہیں تاکہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں آجائے۔ انہی Unes پر یہ غیر مسلم روحانی مشقیں کرتے ہیں۔ آج کل جس چیز کو انھوں نے اسلامی تصوف میں سے اپنایا ہے وہ قلب پر ضرب لگانا ہے۔ جس میں وہ یک ضربی، دو ضربی، سہ ضربی، اور چار ضربی ذکر بھی کرتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ یہ مشقیں کرنے کے بعد بغیر کسی سہارے کے ہوا میں صاف ہو جاتے ہیں پانی پر چلنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور کبریات میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے آگے ان کے لیے مکمل اندھیرا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اسی کو

اجنبی سمجھ جیتے ہیں حالانکہ اسلامی تصوف میں یہ ابتداء سے سب سے پہلی سطح کی ترقی ہے نہ روحانی کرامات ہیں۔ اگرچہ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت بھی کرامات کو اجنبی سمجھتی ہے لیکن یقیناً جائیں گے کہ اسلامی تصوف میں یہ روحانی ترقی کی بالکل ابتدائی شکل اور پہلا ذریعہ ہے۔ سادہ و سلیس اس مقام سے آگے نہیں جانا پاتا۔ بندہ بھی اسے اجنبی سمجھ لیتے ہیں۔

اسلامی تصوف میں اجنبی کیا ہے؟ اس بات کا اندازہ آپ کو یوں ہو جائے گا۔ چونکہ حج کا زمانہ آ رہا ہے اور دو چار دن میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا سو اسی کا Reference میں Quote کر دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کو دیدار کعبہ کا یز اشوق ہے۔ اب عام حالات میں تو دیدار کعبہ بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اسلامی تصوف میں جو صاحبِ علم گزرے ہیں ان کا کہنا کچھ اور ہے۔ وہ اس دیدار کعبہ کو دیدار مانتے ہی نہیں اگر وہاں پہنچ کر دیدار حق نہ ہوا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اصل مقام تو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ حرم شریف جائیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اچھا جائے اور آپ کو اللہ کی ذات کے سوا کچھ دکھائی نہ دے دراصل وہ دیدار ہے۔ ابتدا وہ کرامات و کشف ہے جس کو عام لوگ اجنبی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اصل اجنبی تو یہ ہے کہ نہ کرنے تو جائیں دیدار کعبہ اور وہاں کعبہ دکھائی نہ دے بلکہ رب کعبہ دکھائی دے۔

رب تعالیٰ نے ذکر پر زور دیا اور یہ فرمایا کہ میرے اپنے بندے بھی ہیں جو اُٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے اور اُدھگتے میرا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آپ ﷺ کو "یا مزل" خطاب کر کے راستہ کو نصف شب سے کچھ پہلے یا نصف شب کے کچھ بعد جاگنے کی تلقین کی۔ چونکہ قرآن پاک تمام ہی نوع انسان کے لیے ہے اس لیے اس خطاب کو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ راتوں کو جاگنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نفسِ امارہ سے نفسِ مطمئنہ کا سفر بڑی جلدی سے طے کر لیتا ہے۔ شیطان بڑی جلدی قابو میں آتا ہے۔ شب بیدار گناہوں سے بڑی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ جو انسان رات کو عبادت کرتا اور ذکر میں مشغول رہتا ہے آدھی رات تک یا اس کے کچھ دیر بعد تک نفسِ بہت جلد اس کے قابو میں آ جاتا ہے اور جو نفسی نفس سے جان چھوٹی، روحانیت کی منازل بڑی جلدی سے طے ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح ذکر صحیح طریقے سے کیا جائے تو نفس بڑی جلدی قابو میں آتا ہے۔ بات لفظ اللہ ہی میں ہے سب کچھ۔ اسم ذات ہی میں ہے سب کچھ۔ اسم ذات کا ذکر کرنے سے پہلے نفی اور اثبات کی ضرب کی مشق اگر کی جائے (جب لٹائف کی بات ہو تو آپ جانتے ہیں کہ لطیف قلب سینہ کے بائیں جانب ہے، لطیف روح سینہ کے دائیں جانب ہے، لطیف سر۔ یہ دماغ کا درمیانی حصہ ہے جب کہ لطیف خلیف۔ پیشانی ہے۔) نفی و اثبات کی ضرب قلب پر لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اس مراقبہ میں ہم اپنے قلب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قلب آہستہ آہستہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بالکل صحیح اور دھڑکتا ہوا۔ حتیٰ کہ دل سینہ اور پیٹوں کے درمیان دھڑکتا اور چمکتا ہوا

نظر آنے لگتا ہے۔ جب اس میں کامیابی ہو جائے تو پھر انسان اسم ذات کا ذکر شروع کرتا ہے۔ اسم ذات کو سلسلہ نشین اور قادر یہ میں "اللہ" کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک ضرب ایک اور طریقہ سے بھی لگتی ہے جس سے گناہوں سے بڑی جلدی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس میں Repeat کرتے ہیں۔

اللہ اللہ — ہو ہو — اللہ اللہ — ہو ہو

اس انداز میں ذکر سے کیفیت بڑی جلدی بدلتی ہے۔ اس میں بیٹھنے کا Posture بڑا خاص ہے جو تبدیل نہیں کرتا چاہیے کیونکہ جب تک ہم اس مخصوص Posture میں نہیں ہوں گے تب تک ہمارے اعصاب تنے رہیں گے اور تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے مطلوبہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ آورد میں اس Posture کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ اگر بڑی میں اسے Crossed-legs کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں گمراہی سیدھی ہو۔ اور ٹھوڑی سینہ کے ساتھ Touch کرتی ہو۔ اس Posture میں بیٹھ کر اسم ذات کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اسم ذات کو ایک اور طریقہ سے بھی پڑھا جاتا ہے جس کا مجھے بہت دیر بعد پتا چلا۔ (میں تیس چھپیس سال تک اسی جتو میں رہا کہ اسم ذات کو اس انداز میں کس سلسلہ میں پڑھا جاتا ہے کیونکہ برصغیر میں رائج چاروں سلاسل میں اس کو "یا اللہ" پڑھا جاتا ہے۔ افریقہ اور عرب کے مشاویہ سلسلے میں بھی اس کو ایسے نہیں پڑھا جاتا)۔ وہ لفظ مجھے کہیں سے عطا ہوا تھا اور میں اس جتو میں تھا کہ اسے پڑھتا کون ہے ایسے۔ غالباً یہ سن 1999 یا 2000 کی بات ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ سلسلہ جنید یہ میں اسم ذات کو اس انداز میں پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے اثرات اتنے تیز ہیں کہ اس طرح سے پڑھنے کے لیے ایک تو وقت کی پابندی اور دوسرا نگرانی بہت ضروری ہے۔ جب تک کوئی بتائے اور مدد داری نہ اٹھائے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے اس کا اثر بہت تیز دیکھا ہے۔ البتہ "اللہ" چالی ہے۔ اس ذکر سے حال پیدا ہو جاتا ہے۔ "یا اللہ" بھالی ہو جاتا ہے "یا" لگانے سے اس کے ذکر سے عاجزی اور ہندگی آتی ہے۔ اسی طرح لٹی و اثبات کی ضرب لا الہ الا اللہ — لا الہ الا اللہ — کو احتیاط سے کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دل گمراہ ہو جاتا ہے۔

ایک صاحب جن کو خلافت بھی عطا ہوئی تھی ذیرو غازی خان کے ایک بزرگ مصطفیٰ صاحب تھے جو سلسلہ قادریہ سے تھے۔ وہ ایک کالج کے پرنسپل تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد خدمتِ خلق کی خاطر ہومیو پیتھ کا کام کرتے تھے۔ میں ان کے ہاں گیا تو وہ دو انیاں کا تھڑ پر رکھ کر لٹو تھا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ "یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟" "لو" نے "پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں۔ میں انو گھرا کر وہائی ڈھونڈ رہا ہوں کہ صحیح وہائی پر آکر رک جائے گا۔ میں نے دریافت کیا "ہوا کیا انھیں؟" "وہ لو" نے "یہی تو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے تو اس طریقہ سے وہائی ڈھونڈ رہا ہوں۔" میں نے کشف میں جا کر دیکھا تو سمجھ آ گئی۔ لہذا ان سے پوچھا "کیا قلب کو تقویت دینے والی کوئی دوا ہے آپ کے پاس؟" "وہ لو" نے "ہاں۔" میں نے کہا "وہ کالے اس پر لٹو رک جائے گا۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ لہذا انھوں نے وہ دوا پروفیسر صاحب کو بھیج دی۔

بعد ازاں Test (معائنہ) کرانے کے بعد بھی دل کی کمزوری ثابت ہوگئی۔ قریشی صاحب پوچھتے تھے۔
 "شاہ صاحب! آپ کو بغیر ان کی بات سننے کیسے پتہ چلا کہ ان کا دل کمزور ہے؟" میں نے بتایا کہ ایک بار ان
 کے پاس جب میں گیا تو جب ان کو نفی اثبات کی ضرب لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت پاس اوپ کے
 باعث اس عمل سے انھیں منع نہیں کر سکا لیکن اسی روز مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جس انداز سے یہ ضرب لگا
 رہے ہیں اس سے ان کا دل کمزور ہو جائے گا۔

لہذا اگر کسی کو ذکر کا زیادہ ہی شوق ہو تو وہ محض یہ کرے کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صرف
 نفی کی ضرب لگائے تین بار۔ اس سے زیادہ نہیں۔

واللہ..... واللہ..... الا اللہ.....

یہ ضرب لگاتے ہوئے قلب کو دیکھیں اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا۔
 حج کا زمانہ قریب ہے۔ حضرت حسن بصریؒ کو ایک شخص نے اطلاع دی کہ میں حج کر آیا ہوں۔ حضرت
 حسن بصریؒ نے فرمایا "بہت خوشی کی بات ہے مگر یہ تو تھا کہ جب حج پر گئے تھے تو کیا گناہوں کو گھر سے نکال کر
 مکے تھے یا نہیں؟"
 وہ شخص بولا "نہیں۔"

حضرت حسن بصریؒ نے پوچھا "کیا طواف کے دوران مشاہدہ حق ہوا؟"
 وہ بولا "نہیں۔"

حضرت حسن بصریؒ نے پھر پوچھا "سعی کے دوران نفسانی خواہشات بار دیں؟"
 وہ شخص بولا "ایسا تو نہیں کر سکا۔"

آپ نے پوچھا "عرفات کے میدان میں مراوات سے جان چھڑائی؟"
 وہ بولا "یہ تو نہیں ہوا۔"

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا "تمھارا حج نہیں ہوا۔ واپس چلے جاؤ اور حج کر کے آؤ۔"
 لہذا حج کو اگر ہم جائیں تو محض ایک فرض عبادت سمجھ کر اسے ادا نہ کریں بلکہ دوران حج گناہوں سے اس
 انداز میں تو بے گریز کہ دو بارہ گناہ نہ کر پائیں۔ نفسانی خواہشات کو اس انداز میں ختم کر دیں کہ وہ بارہ گناہیں
 نہ اٹھا پائیں۔ اپنی دنیاوی خواہشات کو Control میں لے آئیں تاکہ وہ خواہشات ہمیں کسی شے پر عبور نہ
 کر سکیں اور ہم اللہ کے اس قدر قریب ہو جائیں کہ وہ ہمیں دکھائی دینے لگے۔ پھر وہ حج ایک ولی کا حج ہو جائے
 گا۔ جب بھی حج کو جائیں وہ باتیں یاد رکھیں۔ ان پر عمل سے ہی صحیح معنوں میں فرض حج کی ادا ہوگی۔

آپ ﷺ کے اسمائے مبارکہ اور واقعہ شب معراج

سوال: آپ نے گزشتہ لیچر میں فرمایا تھا آپ ﷺ کے اسمائے مبارکہ کی تعداد 99 ہے جن میں سے 29 اسماء کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو شب معراج آپ ﷺ کو عطا ہوئیں۔ یہ 29 چیزیں کیا ہیں؟

جواب: آپ ﷺ کے 99 میں سے 29 اسمائے مبارکہ وہ ہیں جو ان 29 احکامات کو Depict (ظاہر) کرتے ہیں جو آپ ﷺ کو شب معراج عطا فرمائے گئے تھے۔ یہ وہ احکامات ہیں جن پر عمل انسان کو زوہانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک لے جاتا ہے۔ جب کہ آپ ﷺ کے ننانوے اسمائے مبارکہ میں سے بقیہ 70 کا تعلق ان القابات سے ہے جن سے شب معراج 70 مقامات کی سیر کے دوران آپ ﷺ کو پکارا گیا۔

وہ 70 چیزیں یا احکامات شب معراج آپ ﷺ کو اسی طرح عطا کر دیئے گئے جس طرح حروف مقطعات عطا کیے گئے جو قرآن پاک کا حصہ بنے اور 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغام، اس کے دین کو آپ ﷺ پر مکمل کر دیا گیا تھا اس لیے وہ تمام چیزیں جو حضرت صلی علیہ السلام تک آنے والے پیغمبروں کے ذریعے پہلے انسانوں تک نہیں پہنچی تھیں، وہ آپ ﷺ کے ذریعے تمام انسانوں تک پہنچا دی گئیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ﷺ سے پہلے کے پیغمبروں کو عطا نہیں ہوئی تھیں۔ آپ ﷺ ان 29 احکامات یا چیزوں کے مبلغ بنے۔ آپ ﷺ نے نہ صرف خود ان احکامات پر عمل کیا بلکہ اپنی امت تک بھی پہنچایا تا کہ وہ ان پر عمل کرے۔

ایسی چیز جس کی جستجو بھی لوگوں کو ہے۔ اگرچہ اس میں نیت دینی نہیں بلکہ دنیاوی ہے کہ اگر یہ ہاتھ لگ جائے تو ہم اپنی دنیاوی اغراض پوری کر لیں وہ ہے اسم اعظم۔ وہ اسم اعظم، آفیم 129 اسمائے مبارکہ میں سے ایک ہے جو ان چیزوں کو ایک نام میں واضح کرتا ہے۔

یہ 29 احکامات یا چیزیں اپنے اندر ایک ترتیب رکھتی ہیں۔ انہیں اسی ترتیب سے جانا جائے، اسی ترتیب سے ان کو Analyze کیا جائے اور تحقیق کی جائے۔

یہ 29 احکامات مندرجہ ذیل ہیں:

1۔ ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کو ایک ہی جانیں۔ صرف Directly (بلا واسطہ) ہی

نہیں بلکہ Indirectly (بالواسطہ) بھی آتے وعدہ الا شرک۔ چاہیں۔ Direct شرک یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم اللہ کے سوا کسی کو رب جانے لگیں اور Indirect شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا جانے لگیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ وہ ہمیں مصیبت سے بچھڑکاوا لا سکتا ہے۔ شرک سے ہر صورت اجتناب کیا جانا چاہیے۔

2۔ توحید پر قائم رہا جائے۔ ہم بظاہر تو ان دونوں احکامات کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن اصطلاحی طور پر توحید پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی احکامات جو اسلام کو بنیاد فراہم کرتے ہیں، ان کو کسی حالت میں ترک نہ کیا جائے۔ کلمہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اسلام کے پانچوں ارکان پر قائم رہنا توحید پر قائم رہنا ہے۔

3۔ اپنی نیت کو درست رکھا جائے۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ نیت کو درست رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم حق کو حق جانیں اور غیر حق کو غیر حق جانیں۔ نیت پر زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل کی ابتدا سوچ سے ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں پھر اسے کرنے کی نیت یا ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے۔ نیت کو درست رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری نیت درست ہوگی تو اعمال بھی درست ہوں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے نیت کو درست رکھنے پر زور دیا اور اس کو ان 29 احکامات میں شامل کر دیا جو انسان کو روحانیت کے بلند مقام تک لے جاتے ہیں۔

4۔ ایمان اور ایثار پر قائم رہنا۔ اسلام کے لغوی معنی سلامتی کے ہیں لیکن اس کا اصطلاحی مفہوم بہت وسیع ہے۔ اسلام کے تمام ارکان "جیو اور جینے دو" سے کہیں آگے کا درس دیتے ہیں اور دوسرے بنیاد رکھتے ہیں۔ تمام اخلاقی ضابطے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان یوں زندہ رہے کہ خود بھی جینے اور دوسروں کو بھی ان کی مرضی سے جینے دے۔

پارلیمنٹ کو جمہوریت کی ماں کہنے والے انگریز کا قول ہے "آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسرے کی ناک شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام یہ درس دیتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے زندہ رہو۔ دنیا کے Golden Principle "جیو اور جینے دو" کی بجائے اسلام کہتا ہے کہ "آپ دوسروں کے لیے جیو۔" اللہ کا فرمان بھی ہے کہ تم میرے بندوں کا کام کرو، تمہارے کام میں خود کروں گا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ جو انسان دوسرے لوگوں کے کام کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا اور مشکل میں کام آتا ہے، اللہ اس کے کام خود کر دیتا ہے اور اس کے مسائل دور فرما دیتا ہے۔

اسلام کی بنیاد ایثار و قربانی پر ہے۔ فقیر ایثار و قربانی پر یقین رکھتا ہے۔ ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو دشمن کے لیے بھی ایثار اور قربانی کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے ہم اپنے آرام، آرزوؤں، خواہشات، ضروریات اور حقوق سب کو پس پشت ڈال دیں اور دوسروں کے آرام، آرزوؤں، ضروریات اور خواہشات و حقوق کو ترجیح دیں۔ یہ فقیر پر لازم ہے۔ الغرض دوسروں کے لیے زندہ رہنا ایثار ہے۔

5۔ پانچواں حکم حقوق اللہ اور حقوق العباد پر چوری طرح قائم رہنا ہے۔ جو شخص صحیح طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر دے، وہ اللہ کے احکامات پر چوری طرح عمل کرتا ہے، چاہے وہ احکامات مبادیات سے متعلق ہوں، چاہے انسان کی ذاتی زندگی یا اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں۔ اسلامی احکامات انسان کی تمام زندگی پر محیط ہیں۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر اللہ نے Guidance (رہنمائی) فراہم نہ کی ہو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو Cover کرتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے حقوق بہت Rigorously ڈسچارج کیے جانے چاہئیں۔ یہ نہیں کہ حقوق اللہ تو ادا کریں اور حقوق العباد میں ڈنڈی مار لیں۔ دونوں بالکل اسی طرح ادا کیے جانے چاہئیں جیسے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

6۔ ہم کتاب یعنی قرآن پاک کو کھائے رکھیں۔ قرآن پاک کو کھانے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بیان کردہ احکامات پر انسان پورے غلو سے عمل کرے۔ قرآن راہِ نجات ہے۔ اس کا تو پرہنا بھی انتہائی باعثِ برکت ہے۔ ایک شب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (ایک روایت میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا نام آیا ہے) نے خواب میں رب تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ نے ان سے پوچھا: "بولو کیا مانگتے ہو؟" امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عرض کی کہ: "یا باری تعالیٰ تو مجھے اپنے تک پہنچنے کو کوئی آسان راستہ بتا دے۔" اللہ نے فرمایا کہ: "قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔" اس سے تلاوت قرآن پاک کی فضیلت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ تلاوت کرنے والا رب تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے ہاں وظائف کا جو چلن رواج پا گیا ہے اس نے ہمیں قرآن پاک سے دور کر دیا ہے حالانکہ یہ گھاسنے کا سودا ہے۔ دویں کا اگر کوئی پورا والٹ (Wallet) ہمیں دے، ہم اس سے کہیں کہ ہمیں تو بس ایک روپیہ دے دو۔ جو وظیفہ، نوکریاں اور ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ عموماً قرآن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم قرآن کا چھوٹا سا حصہ لے کر خوش ہو جاتے ہیں پھر، قرآن کو وظیفہ بنالیں۔ اللہ سے سورۃ الناس تک تلاوت کریں۔ مکمل ہو جانے کے بعد ہم اس کا ثواب آپ ﷺ کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کروں۔ یوں یہ وظیفہ بن جائے گا۔ ایسی چیز جس کی کثرت سے تلاوت کے بارے میں رب نے خود فرمایا ہو میرے نزدیک وہ کہیں زیادہ Authentic ہے اس بندے کی بات سے جو کہتا ہے کہ فلاں وظیفہ کرو، اس کے بہت فوائد ہیں۔ جب رب تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسی بلند پایاں شخصیت کو یہ فرما دیا کہ مجھ تک پہنچنے کا آسان ترین Short cut یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کثرت سے کرو تو پھر ہم اللہ کے قرب کے حصول کے لیے وظائف کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟

اس ضمن میں ایک اور بات کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ، آیات یا سورتوں کو مختلف دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے چنتے ہیں کہ فلاں آیت چننے سے ہمارا فلاں دنیاوی کام ہو جائے گا۔ میرے خیال

میں یہ زیادہ اچھی بات نہیں کیونکہ قرآن پاک تو رب تعالیٰ نے اس لیے اتارا کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کے ذریعے نجات پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہمارے دلوں کو اس راہ کی طرف منور بنا چاہتا ہے جس پر چل کر ہم رب کے ہو جائیں۔ جب انسان رب کا ہو جاتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہو کر صرف اتنی رہ جاتی ہے جتنی ہونی چاہیے۔ تو وہ قرآن جو دنیاوی محبت ختم کرنے کے لیے اتارا گیا اسی قرآن پاک کو ہم دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔

تسبیح پھیرنے کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہے۔ اس تسبیح کا صرف ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی ایک خاص نکتہ پر اپنی توجہ مرکوز کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تسبیح پھیرنے سے Concentration Span وسیع ہو جاتا ہے۔ جب یکسوئی بڑھتی ہے تو ہم غور و فکر میں ڈوبنا سیکھ لیتے ہیں اور جب ہم غور و فکر میں ڈوبتے ہیں تو نکتہ ہائے راز مل کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم نکتہ ہائے دروں مل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو رب کی قدرت کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں اور رب کی قدرت کا مشاہدہ کرتے کرتے ہم رب تک جا پہنچتے ہیں۔

تسبیح دور است ہے جس سے رب تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہمارا یکسوئی کا دورانیہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک ہم ایک خاص نکتہ پر اپنی توجہ مرکوز کر کے اس نکتہ میں پوشیدہ تمام راز حل کرنے لگتے ہیں اور جب اس نکتہ میں چھپے راز ہم پر عیاں ہوں گے تو قدرت کے راز کھلنے لگیں گے اور جب قدرت کے راز کھلنے لگتے ہیں تو قدرت کا مشاہدہ شروع ہوتا ہے اور قدرت کا مشاہدہ شروع کرنے سے رب پر ایمان پختہ ہونے لگتا ہے اور رب پر ایمان پختہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم رب کے قریب جا پہنچے۔ پھر وہاں دو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں دس قدم اس کی طرف جاتا ہوں۔ جب ہم رب کے قریب ہوتے ہیں تو رب ہمیں گلے سے لگا لیتا ہے۔ یوں ہمیں رب ملتا ہے۔ یہی تسبیح کا مطلب ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ نہیں کہ میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے۔ میری ٹرانسفر میری مرضی کی جگہ پر ہو جائے۔ یہ بے وقوفی ہم سبھی لوگ کرتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے جب یہ کہتے ہیں کہ میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رب اپنی عقل میں خود ہوتا ہے۔ یہ سب اگر ہمارا ایمان ہے کہ رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے تو پھر میں کیوں توجہ ہوں کہ ٹرانسفر میری پسند کی جگہ پر ہو جائے۔ مجھے یہ کیسے معلوم ہے کہ جس جگہ میں اپنی ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگی۔ میں یہ کیوں نہ کروں کہ جہاں میرے رب نے مجھے بھیجا تھا چاہا چاہا جاؤں۔ اسی طرح اگر میں نے محنت اور دیانت داری سے کام کیا اپنے employer (آجر) کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کے باوجود اس نے مجھے نوکری سے جواب دے دیا تو میں اس کو رب کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لوں اور کسی دوسری جگہ جاب ڈھونڈ لوں یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ اس ادارے میں میرے لیے کوئی پریشانی آنے والی تھی یا ہو سکتا ہے اللہ مجھے زیادہ بہتر جاب دینا چاہتا ہے۔

تو رب کی طرف سے آنے والی ہر چیز خواہ وہ اچھی ہے یا بُری اُسے میں قدرت کا فیصلہ کچھ کرشمہ پیشانی سے قبول کر لوں اور بہتری کے لیے کوشش کرتا رہوں۔ جب میں زندگی میں یہ رویہ رکھ لوں گا تو پھر مجھے نہ تو کسی بڑائی یا خوبی کی تلاش ہوگی نہ ہی میں کسی صاحبِ دعا اور وظیفے کے پیچھے بھاگوں گا۔ یہی مومن کا انداز ہے۔

7۔ انتہی احکامات میں سے ساتواں حکم یہ ہے کہ ہر وقت رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ رجوع کرنے سے مراد صرف یہی نہیں کہ ہم ہر وقت رب کے حضور اپنی عرضیاں بھیجتے جائیں بلکہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کی جائے اور اُس کا نام پڑھا جائے۔ اس لیے ہمیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کر دے بلکہ اس لیے کہ وہ رب ہے لائقِ عبادت ہے۔ دو اتنا مہربان اور ایسا پالنے والا ہے کہ کوئی اُس جیسا نہیں۔ وہ دیکھتا ہے۔ وہ پالتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ کون مومن، مشرک، کافر یا مسلمان ہے۔ وہ عظیم الشان رب ہے کیونکہ اُس کے پالنے کی صفت ہے پایاں ہے جس کی کوئی حد ہے نہ مثال۔ وہ اتنی عظمت والا ہے کہ صرف وہی لائقِ عبادت ہے۔ اُس کی بڑائی کو بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ اُس کی شان کا ذکر کرنا بھی ذکر ہے۔ ذکر سے اکثر مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا زبان سے نام لیا جائے خواہ وہ اسماء الحسنیٰ یا آیت کے درجہ کی صورت میں ہی ہو۔

رب تعالیٰ کے ذکر کا زیادہ مفید اور بہتر انداز یہ ہوگا کہ ہم ہر لمحہ جو بات زبان سے نکال رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں جو قدم اٹھا رہے ہیں، اس میں اللہ کے احکامات کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ، سرزد ہونے والا ہر عمل اور ہمارا اُلٹنا ہوا ہر قدم اللہ کے احکامات کے تابع ہو۔ یہ بذاتِ خود ایک عبادت ہے۔ لہذا زبان اور عمل سے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد یہی ہے کہ میں اپنا مالک اور حاجت روا رب کو جانوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں دیکھنے والا تو رب کو جانوں لیکن دعا کے لیے کسی ہی صاحب کے پاس چلا جاؤں کہ میری فلاں مشکل حل کر دیں۔ یہ طریقہ عمل نہ صرف دعا سے غفلت ہے بلکہ شرک ہے۔

یہ جو ہم ہیول فقیروں کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں، انھیں دعاؤں کی مشین سمجھتے ہیں۔ یہ عبادت سے غفلت ہے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے۔ اُن کی بھی سنتا ہے جو اُسے مانتے ہی نہیں۔ مشرکوں کی بھی سنتا ہے۔ گناہ گاروں کی بھی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ پھر یہ فقیر کا کیا قصہ ہے؟ ہم رب تعالیٰ کے حضور خود کیوں نہ گڑا کریں؟

فرق صرف یہ ہے کہ جب مجھے اپنے رب پر نہ صرف یقین ہے بلکہ میں اس پر پورا بھروسہ بھی کرتا ہوں کہ جو اُس نے وعدہ کیا، جو اُس نے فرمایا، وہ اُس نے ہی کر دکھایا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا اور اپنے قول کا سچا کوئی نہیں۔ پھر میں یہ کیا کر رہا ہوں کہ میں خیر اللہ کے پاس جا کر اپنی حاجت اور ضرورتیں بیان کرتا ہوں۔ کیا مجھے یقین نہیں کہ میرا رب مجھے پالنے والا ہے۔ وہ مجھے توہا نہیں

چھوڑے گا۔ وہ میری پکار سنتا ہے۔

اگر میں کسی فقیر کے پاس جاؤں گا دعا کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ نہیں رہا۔ فقیر کے پاس ضرور جائیے لیکن دعا کرانے کے لیے نہیں بلکہ وہ چیز لینے جائیے جس کے باعث وہ مستجاب الدعوات، صاحب امرا اور صاحب کرامات بن گیا۔ اس چیز اور علم کے حصول کے لیے جائیں گے تو رب سے قریب ہو جائیں گے۔

8- آفتواں حکم یہ ہے کہ شرک اور کفر کو آپس میں مدغم نہ کیا جائے۔ یہ جو ہم اپنی Convenience کو Suit کرتی ہوئی چیزیں اپنا لیتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ جن باتوں سے اس نے منع کیا، ان سے ہم ڈک جائیں۔

ہم کفر کو کفر اور شرک کو شرک جان کر ان سے دور رہیں کیونکہ جب ہم ان دونوں کو Mix (مدغم) کر دیتے ہیں تو Confuse ہونے کی وجہ سے ان سے دور رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔

9- عدل سے کام لیں اور اس کو قائم رکھیں۔ ہمارے ہاتھ سے انصاف کا پلا کسی ایک طرف نہ جھکنے پائے۔ یہ عدل اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس مقدمہ لے کر آیا اور ہم نے مٹی پر انصاف فیصلہ کر دیا۔ بلکہ عدل تو ہماری زندگی میں قدم قدم پر ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہم دشمن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بھی عدل پر قائم رہیں۔ اس میں افراط و تفریط نہ کریں۔ دشمنی میں ہم حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ عدل ہمیں ہر جگہ کرنا ہوگا۔

10- حلال اور حرام کو ایک دوسرے سے Mix نہ کیا جائے۔ ہم حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ضروریات کے تحت حرام کو حلال اور حلال کو حرام جانے لگیں اور نہ ہی یہ ہو کہ ہم کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیں۔

ایک واقعہ یاد آگیا۔ ہمارے جاننے والے ایک صاحب نے بڑے شاہ صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہم وہاں پہنچے تو بڑے شاہ صاحب نے اذرا و شفقت ہمارے لیے گوشت بھجوا، بازار سے روٹیاں منگوائیں اور کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے میرے ساتھ گئے ان صاحب نے بڑے شاہ صاحب سے ایک چھینٹا ہوا سوال کیا

”حضور! فقیروں کا ایک دستور یہ ہے کہ وہ مہمان کو تو بہنا ہوا گوشت کھلاتے ہیں لیکن خود مرچیں گھول کر کھانا کھا لیتے ہیں۔“

بڑے شاہ صاحب نے فرمایا ”میاں! میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ جب اللہ مجھے اپنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو میں ان سے منہ کیوں موندوں۔ جب اللہ مجھے بھنا ہوا گوشت کھانا چاہتا ہے تو میں مرچوں سے روٹی کھا کر اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں ہوں۔“

کچھ لوگ سادگی کے نام پر اللہ کی نعمتوں کو اپنے لیے بخر مٹو دے دیتے ہیں۔ یہ ناشکر گزار ہی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت عمر فاروقؓ نے ایک صحابی جو جو شمال ہونے کے باوجود آپ کے پاس غریبانہ حالت میں آئے تو کو داییں گھر بھیج دیا اور فرمایا کہ اپنا لباس تبدیل کر کے آؤ۔ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کا اظہار تمہارے ظاہر سے بھی ہونا چاہیے۔ سادگی بہت اچھی چیز ہے۔ اسراف شیطانی صفت ہے لیکن اگر اللہ نے ہم پر نعمتوں کی بارش کی ہے تو اس کی عطا کردہ نعمتوں کا اعلان ہمارے ظاہر سے بھی ہونا چاہیے۔

11۔ گلیارحس اس حکم یہ ہے کہ حسد اکینہ اور بغض نہ رکھا جائے۔ فقر اور رویشی کی Prerequisite اور اولیٰ شرط یہ ہے کہ انسان کا دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہو اور ہر وقت چمکتا دکھائی دے۔ اس میں کسی کے لیے بھی کینہ، بغض یا حسد نہ ہو کیونکہ جس دل میں یہ منفی جذبات ہوں، وہاں علم نہیں آتا۔ جیسے دودھ سے بھرے گلاس میں کسی اور چیز کی کھجائش نہیں رہتی۔ اسی طرح اپنے دل کو خلق خدا کی محبت سے بھر رکھیے تاکہ اس میں کینہ، بغض اور حسد بھی مہلک چیز داخل نہ ہو سکے۔ یہ چیزیں نیکی سے دور لے جاتی ہیں اور نیکی ہی وہ چیز ہے جو رب تعالیٰ کے نزدیک لے آتی ہے کیونکہ عبادات سے تو انسان پارنا ہوتا ہے لیکن نیکی سے رب ملتا ہے اور انسان نیکی تک نہیں کر سکتا جب تک اس کا دل صاف نہ ہو۔

12۔ یہ حکم بہت عجیب و غریب ہے کہ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے ناز و انداز اور ٹنگ مہلک کرنا چلیں کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔

13۔ اللہ نے جو حقوق ہم پر لازم کیے ہیں ہم وہ حقوق ادا کرتے رہیں بغیر یہ سوچے کہ لوگ ہمارے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم اپنے ذمہ تمام حقوق کو To the letter and spirit (اُن کی روح کے مطابق) ادا کرتے رہیں۔ یہ حقوق اس قدر وسیع ہیں کہ ہمیں زمین کا حق بھی ادا کرنا ہے کہ اس پر زنی سے چلیں۔

ہمارے ذمہ جو کچھ بھی Due ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ یہ تمام چیزیں ہم بروقت ادا کریں۔ اس میں کسی قسم کی سستی یا کمالی سے کام نہ لیں۔ یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ سب لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ رب تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت حق کے لیے کمر کمر کئے ہیں۔ لہذا سستی اور کمالی سے ذمہ داری سے دور رہیں ورنہ یہ آپ کو فخر تک نہیں جائے دے گی۔

14۔ بچہ دواں حکم یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی آبرو کی حفاظت کیجیے۔ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیجیے بڑائیوں میں ملوث نہ ہوں۔

15۔ ماں باپ کی فرماں برداری، اطاعت اور عزت کی جائے۔ اُن کے سامنے اُف تک نہ کی جائے۔ اُن سے اپنی آواز میں بات نہ کی جائے کیونکہ اس سے اُن کی دل آزاری ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ شاید اولاد ہم سے عاجز آگئی ہے۔ والدین سے بہت دھت اور عاجزانہ انداز میں خطاب ہوں۔ یہ اُن کا حق

16۔

17۔

18۔

19۔

20۔

ہے جو ہمیں ادا کرتا ہے۔

16- زیادہ بلند آواز میں گفتگو نہ کی جائے۔ آپ ﷺ نے اونچی آواز کو گندھے کی آواز سے مشابہ قرار دیا ہے۔ ایسی آواز میں گفتگو کی جائے جو نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ مخاطب کو سمجھنے میں وقت پیش آئے اور نہ اتنی اونچی کہ مخاطب کو ناگوار محسوس ہو۔ آواز کو ایسی Pitch پر رکھیں جو سامع کے لیے باعث راحت ہو۔

17- انتیس احکامات میں سے ستر حواں یہ ہے کہ اپنے ہوش و حواس کو درست رکھیں یعنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں۔ اپنی راہ اپنے چلن کو درست رکھیں۔

اس ضمن میں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ جو اللہ نے ہوش و حواس کو درست رکھنے پر زور دیا۔ وہ کیوں؟ دراصل ہر عمل کی اساس سوچ یا خیال ہے۔ ہم ایک چیز کو سوچتے ہیں۔ ہمارے دل میں اچھا یا بُرا خیال آتا ہے تو اس سے انکا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم ارادہ باندھتے ہیں۔ ارادے سے انکا قدم چل ہوتا ہے جب ہم کام کر گزرتے ہیں تو جیسا عمل ہے ویسا ہی اُس کا اجر ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہماری سوچ درست ہے تو ہمارا ارادہ اور عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ اس لیے سوچ کی پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے تاکہ ہماری راہ ٹھیک رہے۔

18- آپس میں اتفاق سے رہیے۔ بدترین حالات میں بھی Courtesy (تواضع) کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ بہت وضع دار اور متواضع ہے۔ یہ خدائی صفت ہے کہ انسان دشمنی میں بھی وضع داری کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ لڑائی جھگڑے اور بدزبانی سے کام لیتا تو بہت زور کی بات ہے۔

ہمارے درمیان محبت اور بھائی چارہ کا رشتہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اُن کی غلطیوں کو صرف نظر کر دیا جائے۔ ہمیں دوسروں کو خطا کا بخلا سمجھ کر اُن کی خامیوں کے ساتھ انھیں قبول کر لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر کہ وہ بھی ہماری طرح خامیوں بھر انسان ہے۔ یہ دیکھ اپنانے کے بعد دل میں گمہ شکوہ پیدا نہیں ہوگا دل صاف رہے گا، اس میں اتفاق پیدا نہیں ہوگا اور جب دل صاف ہو تو اتفاق قائم رہتا ہے اور فساد پیدا نہیں ہوتا۔

19- خرافات اور حسدات سے بچنا۔ سو خوری، ہم الخصل سے بچنا اور لغو کاموں سے زور رہنا۔

ایسی تمام چیزیں جو اللہ کو نا پسند ہیں اور انسان کو بُرائی کی راہ پر لگا سکتی ہیں ان سے زور رہا جائے۔

20- علم حاصل کرنا۔ جتنا علم مل جائے اُس پر حتی الامکان عمل کرنا، دوسروں کو بھی علم سکھانا اور سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ یہ جیسا حکم ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔“ علم حاصل کرنے کے لیے ادب پہلا قرینہ ہے۔ علم صرف حاصل ہی نہ کریں بلکہ اُس پر عمل بھی کریں اور اُسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ قرآن پاک کے بارے میں ایک بات قابل غور ہے کہ ہم اکثر قرآن پاک حفظ کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کر کے ہمیں جنت میں لے جائے گا سبب بن جائے کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ

حدیث ہوتی ہے کہ جس کے ایک بچے نے بھی قرآن پاک حفظ کیا وہ جنت میں جائے گا لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اس کی مثال ایسی ہو جائے گی کہ جیسے کسی ای ڈی پلیئر (CD Player) جس پر صبح سے شام تک بھی تلاوت کا کام پاک پر مشتمل CD چلاتے ہیں جب بھی CD Player پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہذا اسی ڈی پلیئر کی طرح قرآن پاک حفظ کر کے فر فر لوگوں کو سنانے کی بجائے اگر ہم یہ کر لیں کہ روز کا ایک لفظ یا آیت سیکھیں اور اس پر عمل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔

21۔ امانت میں خیانت نہ کی جائے اور منافقت سے اجتناب کیا جائے۔ افراط و تفریط سے دور رہا جائے۔

ہم اکثر امانت کو مادی لحاظ سے لیتے ہیں حالانکہ ایمان و اری کے معانی بہت وسیع ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھوا گیا۔ جب وہ چیز لینے آئے میں As it is اُسے واپس کر دوں۔ یہ تو امانت کا عام مفہوم ہے۔ لیکن کوئی شخص میرے پاس آیا اپنی کوئی بات کر گیا تو اُس کی بات بھی میرے پاس امانت ہے۔ اگر اُس کی اجازت کے بغیر میں نے بات آگے کر دی تو یہ خیانت ہے۔ یہ خیانت اکثر ہم سے ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس طرح ہم Intellectual Dishonesty کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔

Physical Honesty کے بارے میں تو ہم محتاط ہوتے ہیں کہ ہم چوری نہ کریں۔ امانت میں خیانت نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں لیکن Intellectual Honesty کے بارے میں ہم غیر محتاط ہوتے ہیں۔ ہم اکثر دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے غیر محتاط ہو جاتے ہیں اور اس میں غیر ارادی طور پر Addition اور Alteration کر جاتے ہیں۔ ہم بے دھڑک ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب میرے پاس آئے تھے اور اتنی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے۔ یہ خیانت ہے۔ فرض کریں کہ ایک صاحب اسلام آباد سے لاہور میرے پاس آتے ہیں، کچھ وقت میرے ساتھ گزارنے کے بعد دو ایئر پورٹ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث دو لاہور میں رہائش پذیر اپنے بھائی سے نہیں مل پاتے۔ میرے پاس کچھ دیر بعد ایک صاحب آتے ہیں اور میں انھیں بتاتا ہوں کہ فلاں صاحب باوجود مصروفیات کے مجھ سے ملنے آئے۔ اب اس بات کی خبر جب ان کے بھائی تک پہنچے گی تو وہ آندردہ ہوں گے، ساتھ ہی بھائی کے حوالے سے ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی کہ وہ شاہ صاحب سے قوت مجھ سے ملنے نہیں آئے ہوں ان کے دل میں فرق آجائے گا۔ اب تو اسوجھیں کہ اگر میں دوست کا پتہ نہ لیتا تو اس گناہ سے بچ جاتا۔ درحقیقت Indirectly ہم اپنی Importance واضح کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب باوجود انتہائی مصروف ہونے کے ہم سے ملنے آئے۔ یوں ہم گناہ کما لیتے ہیں۔ خاموش رو کر اس گناہ سے بچا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جب میں کسی سے کہوں گا کہ فلاں صاحب نے تو میرے ساتھ بہت زیادتی کی، مجھے گالیاں دیں تو وہاں بھی میں Dishonest ہو رہا ہوں کیونکہ ایک طرف مصورت حال بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے

کہنا چاہیے کہ میں نے یہ بات کی تھی جس کے جواب میں اس نے مجھے یوں کہا۔ لیکن میں واقعات کو اس انداز میں ترتیب دوں گا کہ میری بے گناہی ثابت ہو سکے۔ رب تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔

جب میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا تو ہمارے پاس تبدیل ہو گئے۔ نئے پاس اپنی عادات، مزاج اور کام کے سٹائل میں انگریزوں سے بڑھ کر انگریز تھے۔ تمام افسروں کو جمع کر کے اپنا تعارف کروایا اور واضح کیا کہ Department تمام افسروں سے کیا چاہتا ہے۔ تب انھوں نے ایک جملہ کہا جس کا ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اس میں کس قدر Wisdom پوشیدہ تھی۔

"I can tolerate the person who is physically dishonest but I'll not tolerate an officer who is intellectually dishonest."

یہ تو بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ جو شخص ذاتی طور پر Dishonest (بے ایمان) نہیں وہ جسمانی طور پر بھی بے ایمانی نہیں کرے گا کیونکہ عمل کی ابتدا سوچ ہے۔ Intellectual Honesty فقر کی Prerequisites میں سے ہے۔

فقیر کو کسی بھی کمزوری پر کچھ لیں وہ Intellectually Honest ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان Honest ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ Intellectually Honest نہ ہو۔ روزہ کیا ہے؟ وہ آپ کی Intellectually Honest پر کھتا ہے۔ جو معاملہ بھی کلیتہً بندہ اور رب کے درمیان ہے وہاں بندہ کی Intellectual Honesty کا امتحان ہے۔

ایک Saying (قول) ہے کہ گناہ وہاں کر جہاں رب نہ ہو۔

حضرت علیؑ کا فرمان ہے کہ مومن کی جلوت ہی نہیں خلوت بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ بھی Mental Honesty ہے کہ انسان تنہائی میں بھی پاکیزگی اختیار کرے اور اپنی سوچ کو Purify کرے۔

22۔ اسیں احکامات میں سے بایکسواں حکم یہ ہے کہ منافقت سے ڈور رہا جائے۔ ہم نہ صرف حق کو حق کہیں بلکہ حق پر کاربند بھی ہوں۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ جو ہمارا خیال ہو کھارہا ہے وہی ہمارا باطن ہونا چاہیے۔

23۔ نفس کی پیروی نہ کرنا کہ یہ شیطان کی چال چلتا ہے۔ کسی بھی بدعت سے بچنا اور ہر مذہبی بات سے بچنا۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخالفت کر لی جائے۔ جب تک نفس کے ساتھ سختی نہ کی جائے تب تک کام نہیں بنتا۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈکٹیشن ہوں۔ نفس کی یوں مخالفت کریں کہ جو نفس کہوے، آپ اس کے اٹل کریں یوں شیطان کے دمار سے فائدہ جائے گا۔

ایک فقیر کے دل میں ملوٹی کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے بڑی شدت سے جلیبی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ فقر کے باعث رقم نہ ہونے کے باعث وہ جلیبیاں نہ خرید سکے لیکن نفس کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے انھوں نے صبح سے شام تک اینٹیں اٹھانے کا کام کیا۔ شام کو دو روپے مزدوری ملی، اس کی جلیبیاں خریدیں لیکن جیسے ہی جلیبی ہونٹوں تک گئی، دل میں خیال آیا کہ یہ تو میرے نفس کی خواہش تھی۔ اب نفس کا علاج یوں کیا کہ وہ جلیبی پکڑتے ہونٹوں تک لے جاتے اور کچے لے آدھا کھا، اس کے بعد جلیبی نالی میں پھینک دیتے۔ یوں انھوں نے اپنے نفس کو سزا دی۔ فقراء کا یہ چلن رہا ہے کہ وہ حتی الامکان نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔

24۔ ظاہری و باطنی پاکیزگی و صفائی کو قائم رکھنا یا مخصوص باطن پاکیزہ رہے اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہماری سوچ پاکیزہ ہوگی۔ اسی طرح ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہمارا جسم اور ہمارے کپڑے پاکیزہ ہوں۔

25۔ ہم کسی بھی شخص کو نہ نام سے نہ پکاریں۔ ایسے نام سے نہ پکاریں جو اُسے نرا لگے اور پسند نہ آئے۔ کسی کو نہ سے القابات سے نوازا نا بھی شرک اور شراکت میں دوٹی ہے۔ رب دو کی نہیں سیکھائی کو پسند کرتا ہے۔

26۔ ہم تاک جھانک اور محفل میں سرگوشیوں سے باز رہیں کیونکہ اس سے کینہ اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کریم میں نہ رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔

27۔ ہم جب بھی بات کریں بلا خوف حق کی بات کریں۔ اس کو توڑ موڑ کر اپنی Favour میں استعمال نہ کریں۔ ہم طرد و تھیک سے اجتناب کریں۔

28۔ وعدہ و وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ ہے ایمان کی نشانی ہے۔ آپ ﷺ ہمیشہ اپنے وعدہ کی بے حد پابندی کرتے تھے۔

29۔ بہت دشوار ہے اس حکم پر عمل کرنا۔ حکم یہ ہے کہ "ہر ایک کی پردہ داری کی جائے۔" رب کے حکم کے مطابق ہم دوسروں کے عیب ڈھکے چھپے رہنے دیں کیونکہ بے عیب تو صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسروں کے عیب اگر ہم ڈھکے چھپیں گے تو رب ہمارے عیب ڈھکے گا۔

کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو منہ پھیر لیں۔ ایک تو اس لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہو اور دوسرا اس لیے کہ ہم اس کے گناہ پر گواہ نہ بنیں۔

یہ وہ آیتیں (29) احکامات ہیں جو شب معراج آپ ﷺ کو عطا ہوئے۔ جن پر آپ ﷺ نے نہ صرف خود عمل فرمایا بلکہ ان کی تبلیغ بھی کی۔ اس پر عمل ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ آپ ﷺ کو یاد و محنت نہ کر گئے اور ہمارے لیے آسانیاں کر گئے۔

عید..... انعام اور شکر گزاری کا دن

عید ہر امت اور ہر قوم منائی ہے خواہ اسے کسی بھی طریقہ یا نام کے تحت منائے۔ تاہم مسلمان اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی عیدوں میں فرق یہ ہے کہ اہل ایمان تمام تر آداب کی پابندی کرتے ہوئے روز سے رکھتا ہے۔ روزوں کے ختم ہونے پر رب تعالیٰ اس اہل ایمان کو اس کی مشقت کی مزدوری عطا کرتا ہے۔ لہذا جب وہ عید کا وہی طرف چتا ہے تو اس کے سر پر ایمان کی چادر، کمر پر بندگی کا پٹکا، آنکھوں میں شرم و حیا کی لالی اور زبان پر رب کی بزرگی و بڑائی کا ورد ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے ہاں عید شکر گزاری کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے برعکس Non-believers کی عید شیطان کی بندگی کی عید ہے۔ ان کے گلے میں نافرمانی اور انکار کا طوق ہوتا ہے۔ اہل ایمان اپنی نماز عید کے لیے جامع مسجد اور عید گاہ کا نزاع کرتے ہیں جہاں اپنے رب کے حضور عید و شکر بجالاتے ہیں لیکن Non-believers پیش و عشرت اور نشاط کی جگہ پر عید منانے جاتے ہیں۔ مومن کی عید اس کے گناہوں، کوتاہیوں اور خطاؤں سے نجات کا دن ہے کیونکہ اس روز وہ ان گناہوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کا بوجھ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت کے صدقہ آقا پر پھینکتا ہے۔ لیکن غیر مسلموں کی عید ان کے لیے حزیہ گناہوں کا سبب بن جاتی ہے کیونکہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جن سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہر قوم اپنے انداز میں عید مناتی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک عید منائی تھی۔ جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جب اس قوم کا عید کا دن آیا تو انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بستی سے باہر چلنے کی دعوت دی کیونکہ وہ لوگ عید بستی سے باہر مناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ دیا اور ان کے ساتھ عید منانے نہیں گئے کیونکہ ان کی قوم کا مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے بالکل برعکس تھا۔ وہ قوم ان کی پوجا کرتی تھی جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔

جب قوم کے لوگ بستی سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خمر (کھاروا) اٹھایا اور تمام رات توڑا لے اور خمر (کھاروا) سب سے بڑے آت کے اوپر رکھ دیا گویا کہ اس نے سارا رات توڑے ہوں۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے تو معبودوں نے بڑے ہیں تب ایک دنگہ برپا ہو گیا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کر لیا کہ ایسا

انہوں نے کیا ہے اور فرمایا کہ جب یہ نیت فائدہ و نقصان نہیں دے سکتے حتیٰ کہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر معبود کیوں کر ہوئے؟ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر عید منائی اور اپنی قوم کو رب تعالیٰ کی طرف بلا دیا۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عید منائی تھی۔ انہوں نے فرعون کے جادوگروں کا Challenge قبول کر لیا تھا (یہاں ایک اہم نکتہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ Challenge حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر قبول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں اس کی تلقین فرمائی تھی۔)

نخت گرمی کا دن تھا۔ کھلے میدان میں فرعون، جادوگر اور ان کا سردار شمعون اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے لافنیوں میں پارہ (Mercury) بھر دیا اور ان پر اس طرح رسیاں لٹکائیں کہ وہ دور سے سانپ نظر آنے لگیں۔ صحرا کی جتنی ریت اور آگ پر سنا تا سورج جب ایسے موسم میں انہوں نے لافنیاں جلتی ریت پر پھینکیں تو تھوڑی دیر بعد ریت اور سورج کی حدت نے مل کر پارہ کو بالکل Liquidify (مائع حالت میں تبدیل) کر دیا۔ سرکری کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ Shift ہوتا رہتا ہے۔ لہذا امر کرنی کے Shift ہونے کی وجہ سے لافنیوں نے دوڑنا شروع کر دیا اور دور سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا سانپ دوڑ رہے ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ جب انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہاں موجود بظاہر سانپ نظر آنے والی تمام لافنیاں اس عصا نے نکل لیں۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو سب سجدہ میں گر گئے اور ہا آواز بلند المان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے جو سچا رب ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عید کا رنگ تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید بھی بڑے منظر و رنگ کی عید تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان سے اتنے زیادہ معجزات رونما ہوئے ہیں جو کسی اور پیغمبر سے تعداد کے لحاظ سے زور نہا نہیں ہوئے۔ (یاد رکھیں یہاں معجزات کی Quality کی نہیں بلکہ Quantity کی بات ہو رہی ہے۔) جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہی مبعوث کیے گئے لیکن بنی اسرائیل نے اپنی سرکشی کے باعث ان کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انھیں رب کی طرف بلاتے، بنی اسرائیل ان سے مجوزہ طلب کرتے جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بار فرمائش کی تھی کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دسترخوان طلب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انھیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دسترخوان آجانے کی صورت میں تم آزمائش میں پڑ جاؤ گے اور جنہیں ایمان لانا پڑے گا لہذا تم یہ فرمائش نہ کرو۔ بعد ازاں وہی ہوا۔ جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں من و سلویٰ کے نزول کے بعد منکر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی خوان اترنے کے باوجود منکری رہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ جادوگر سا جھی تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عید کے دن سا جھی

ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر ایک عبادت گاہ کے پاس پہنچے تو اُس وقت وہاں یہ بارہ لوگ موجود تھے۔ اُن کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا "ہے کوئی ایسا جو حق کے لیے آواز بلند کرنے میں میرا ساتھ دے؟"

جب ان بارہ ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ دراصل کپڑے دھونے والے لوگ تھے جنہیں چارن "حواری" کے نام سے یاد کرتی ہے کیونکہ حواری کا مطلب ہے "دھوئی"۔ ان حواریوں نے اپنا پیشہ ترک کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ چونکہ ان کے پاس خور و نوش کا کوئی بندوبست نہیں تھا لہذا جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر ہر حواری کے لیے دو دو روٹیاں نکال لیتے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کے حواری اپنا پیٹ بھر لیتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عید تھی۔

ہم موصوٰف آپ ﷺ کے علاوہ کسی اور سچے نبی کی تعریف نہیں کرتے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہزار ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم آپ ﷺ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء پر اور قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی تمام الہامی کتابوں پر ایمان نہ لے آئیں۔ لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء اللہ کے سچے نبی تھے اور جب ہم اُن کو چھاماتے ہیں تو پھر اُن کی بڑائی اور عظمت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟

یو کے میں مجھ سے ایک نوجوان نے عجیب سوال پوچھا کہ کیا یہودی یا عیسائی جنت میں جائیں گے؟

میرا جواب تھا کہ یقیناً جائیں گے۔ میرے اس حکم جملہ پر وہ حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اُسے Explain کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر آئے اور اُن کے دور میں جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے احکامات پر ایمان لے آئے تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت اور انجیل کے نزول سے پہلے تک یقیناً اہل ایمان تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور انجیل نازل ہو گئی تو تب توریت کا پیغام Revise ہو گیا اور اللہ کی کتاب کا Latest Edition بائبل کی صورت سامنے آیا۔ لہذا اُس وقت جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بائبل پر ایمان نہیں لائے وہ اہل ایمان میں شمار نہیں ہوں گے کیونکہ انھوں نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور اُس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جب کہ عیسائی اہل ایمان ہو گئے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن سے پہلے کے تمام انبیاء پر بھی۔ وہ انجیل اور انجیل سے پہلے کی تمام الہامی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے۔ عیسائی تب تک اہل ایمان رہے جب تک انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے احکامات میں Addition and Alteration (ترمیم و تحریف) نہیں کی کیونکہ عیسائیت میں سب سے زیادہ ترمیم و تحریف ہوئی۔ مثال کے طور پر عیسائیوں پر 30 روزے فرض تھے لیکن ترمیم کے بعد ان کی تعداد پچاس تک پہنچ گئی۔ ترمیم و تحریف کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا لہذا جب تک Additions and

Alterations نہیں ہوئیں، عیسائی آپ ﷺ کے مبعوث ہونے تک اہل ایمان رہے اور جب آپ ﷺ نے نبوت کا اعلان کیا تو اب ان پر لازم تھا کہ وہ آپ ﷺ کو آخری اور سچائی مانیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو الہامی کتاب مانیں۔ جنہوں نے ایسا کیا وہ اہل ایمان کہلائے اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ کفر میں شمار ہوئے۔

مسلمان کو یہ حکم ہے کہ دوسروں کے عقیدہ اور مذہب کو نہ کہہ، اُس کا مذاق نہ اڑاؤ، دوسروں کی عبادت کا ہوں کا احترام کرو۔ یاد رکھیے آپ ﷺ نے کبھی کسی کے عقیدے کا مذاق نہیں اڑایا۔

بات عید کی ہو رہی تھی۔ مسلمان عید کے حوالے سے آپ ﷺ کے طریقے کو follow کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تین چیزوں کو Depict کرتا ہے۔

1۔ رب تعالیٰ کے حضور شکر گزاری

2۔ بندگی

3۔ عاجزی

عید کے روز جب ہم تم یا تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ واللہ اکبر! اللہ اکبر! واللہ الحمد! یہ اللہ کی بزرگی کا اعلان اور اقرار ہے۔ ہم با آواز بلند اقرار کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی بزرگی کا اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے Benefit کے لیے جو ہمارے آس پاس ہیں۔

مسلمان عید کو اس انداز میں مناتا ہے کہ اس کے انداز سے شکر گزاری کا اظہار ہو کیونکہ اللہ نے اُس پر پورے مام و مغان میں رحمتیں اور نعمتیں نازل کیں اور انعام کے طور پر اُسے عید کا دن بخشا جس میں وہ گناہوں اور دیگر لاشوں سے پاک ہو گیا۔ عید وہ دن ہے جب اللہ ہماری کوتاہیوں، گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اس لیے شکر گزاری کے طور پر ہم نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بزرگی کا اقرار کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ یوں اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں۔

الغرض ہماری عید بالکل اسی انداز میں ہونی چاہیے جس انداز میں یہ آپ ﷺ کے دور میں منائی جاتی رہی۔ ہم عید کے روز اللہ کے عاجز اور شکر گزار بندے نظر آئیں۔

چاند رات، جسے "ليلة القدر" بھی کہتے ہیں میں ہم نہ صرف شکرانے کے نوافل ادا کریں بلکہ اللہ کے حضور زبان سے بھی اُس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کے جواب میں انشاء اللہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔

ماہِ محرم اور حضرت امام حسینؑ

محرم کا مہینہ اسلام کی آمد سے قبل بھی حرمت کا مہینہ جانا جاتا تھا اور معتبر گردانا جاتا تھا۔ اسی طرح یوم عاشور یعنی دس محرم کے دن کو اسلام سے پہلے بھی مختلف قوموں کے نزدیک بہت حرمت والا دن گنا جاتا تھا۔ یہودی تو دس محرم کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔

سائنس میں جو چیز Big Bang کے نام سے جانی جاتی ہے کہ زمین ایک Big Bang کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ ہم نے اسے چاہا اور چھ دنوں میں زمین و آسمان بن گئے۔ یہ زمین و آسمان یوم عاشور ہی کو تخلیق کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یوم عاشور ہی کو جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یوم عاشور کی ہے۔ جس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اور قربانی دی گئی وہ بھی یوم عاشور ہی تھا۔ یوں مسلمانوں سے پہلے والی قوموں کے لیے یوم عاشور اہمیت کا باعث رہا۔

آپ ﷺ نے یوم عاشور کی حرمت کو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے واضح فرمایا۔ آپ ﷺ نے پورے ماہِ محرم کے بارے میں فرمایا کہ ”جس نے محرم کا ایک روزہ بھی رکھا، اس کو پورے تیس روزوں کا ثواب ملے گا۔“

دس محرم کے روزے کی فضیلت بے پناہ ہے۔ آپ ﷺ نے یوم عاشور کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے دس محرم کے روزے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اسے اس یتیم کے سر پر موجود تمام مالوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔

آپ ﷺ نے یوم عاشور کا روزہ افطار کروانے کے اجر کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی کو دس محرم کا روزہ افطار کرائے گا اسے تمام مسلمان قوم کو روزے افطار کرائے کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور اسے یہ ثواب بھی عطا کر دیا جائے گا کہ گویا اس نے تمام امت محمدیہ ﷺ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔

آپ ﷺ کے پردہ فرمایا جانے کے بعد ائمہ کرام جلازولہاء اور مسلمانوں کے لیے اس دن کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ اس دن حضرت امام حسینؑ نے بندگی، اطاعت اور میر کی انتہائی مدوں کو چھوڑ دیا اور جنت کر دیا کہ جس

طرح سے انسان ہوتے ہوئے بھی انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔

ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں ایک لڑکے کو حضرت امام حسینؑ کو باپ کی حیثیت میں دیکھیں اور پھر خود کو دیکھیں۔ کیا ہم میں سے کسی میں بھی یہ حوصلہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے گھوڑے پر سوار کرے اور میدان جنگ میں روانہ کر کے خیمہ کے باہر بیٹھ کر اسے لڑنا دیکھے۔ جب وہ شہید ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر خیمہ تک لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی باپ کے لیے یہ ممکن نہیں لیکن حضرت امام حسینؑ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو وہ اس مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے۔

حضرت امام حسینؑ کی عظمت بحیثیت نواسہ رسول ﷺ بالکل واضح اور میاں ہے اور کسی میان کی محتاج نہیں۔ حضرت امام حسینؑ جس حد تک آپ ﷺ کے لالہ تھے۔ کس طرح سے آپ ﷺ نے اپنے نواسوں کو پیار سے لگا کر پالا اور کیسی تربیت کی۔ یہ سب ہم پر واضح ہے۔ حضرت امام حسینؑ کو بطور انسان بھی دیکھیں تو وہاں عظمت کے ایسے پہلو نظر آتے ہیں جو عام حالات میں انسانی بس سے باہر دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت امام حسینؑ کے علم میں تھا کہ میدانِ کربلا میں شہادت اُن کا انتظار کر رہی ہے۔ مکہ سے تشریف لے چلے تھے تو کربلا ایک دن کی مسافت کے بعد ہی حضرت امام حسینؑ پر واقعہ کربلا کا پیش آنا واضح ہو گیا تھا۔

ہم جو اکثر یہاں بات کرتے ہیں کہ انسان اپنے ارادوں، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو رب کے ارادوں کے ماتحت کر دے تو اسے رب کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے اور وہ مقام مل جاتا ہے جس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ ”جو میرا ہو جاتا ہے میں اُس کا ہو جاتا ہوں۔“ حضرت امام حسینؑ کی ذات مبارکہ اس چیز کا عملی نمونہ ہے کہ کس طرح اُنھوں نے اپنے تمام ارادوں اور خواہشات کو اللہ کی مرضی کے ماتحت کر دیا تھا۔ آسمانِ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ کس طرح حضرت امام حسینؑ نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا تھا کہ رب تعالیٰ جدھر چاہے لگام موڑ دے اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اُنھوں نے وہی کیا جو رب تعالیٰ نے چاہا۔ وہ پسند کیا جو رب نے اُن کے لیے پسند کیا۔

وہ اُس چیز سے دُور ہو گئے جس چیز کو رب نے اُن سے دُور کیا تمہید یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسینؑ کو عزت اور عظمت بخشی۔ یہ عزت تب ملتی ہے جب انسان رب کا ہو جاتا ہے پھر رب لوگوں کو دکھاتا ہے کہ جو شخص میرا ہو جاوے دیکھو میں اُس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔

ہم میں سے بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے والدین یا کھمبوں ہماری والدہ کے کس قدر احسانات ہم پر رہے۔ ذرا اُن کے حقوق بھی سوچیں تو ہم میں سے کتنے لوگ پابندی سے اُن کی قبروں پر جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں حالانکہ ہم اُن کی اولاد اور اُن کا خون ہیں۔

لیکن یہ رب کا ہو جانے کا اعجاز ہے کہ کوڑا کر وڑ مسلمان حضرت امام حسینؑ کی شہادت کا سوگ مناتے ہیں۔ جگہ جگہ آپؑ کا ذکر ہوتا ہے۔ جگہ جگہ ختم اور قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ سب اہتمام کرنے والے

وہ لوگ ہیں جن کا حضرت امام حسینؑ سے خون کا رشتہ نہیں ہے۔

اس کے برعکس یزید کے خون کے رشتوں میں یہ جرات نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ اس کی اولاد ہیں جب کہ حضرت امام حسینؑ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے ان گنت ہیں۔ یہ سب اللہ کا ہو جانے کا حق اٹھا رہے۔ ہم حضرت امام حسینؑ کو بطور نمونہ اور Role model quote کرتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ جب اپنی جان کا مالک، اپنے مال کا مالک اور اولاد کا مالک اور خود اپنا مالک انسان اپنے رب کو جانتے لگتا ہے، زبان سے نہیں بلکہ دل سے، تو جب اس کے قول و فعل کیا ہو جاتے ہیں۔ یہ Development انسان کی زندگی میں Overall (مجموعی طور پر) ہونی چاہیے۔ محض Rituals عبادات اور تسبیحات تک محدود نہ رہ جائے۔

میں پھر یاد دلادوں کہ اسلام عبادات، تسبیحات اور وظائف کا نام نہیں۔ یہ تو ایک Complete package ہے جسے بتدریج ہمیں اپنی زندگی میں داخل کر لینا چاہیے بلکہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسلام کو اس طرح اوڑھ لیں جیسے لہادہ اوڑھنا جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ ہو جس میں اسلام کا رنگ نظر نہ آئے۔

ایک مثال اور عرض کر دوں۔ حضرت امام حسینؑ کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی واقعہ کربلا سے نمایاں ہوتا ہے۔ نو اور دس محرم کی درمیانی رات جب حضرت امام حسینؑ نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا۔ یہ خطاب اخلاق کا انتہائی اعلیٰ نمونہ تھا۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد (کہ کیا حالات ہیں اور یزید ان حالات میں حضرت امام حسینؑ اور ان کے ساتھیوں سے کیا چاہتا ہے) آپ نے اپنے ساتھیوں سے ایک ایسی تاریخی بات کہی کہ جس پر اگر ہم ایک فی حد بھی عمل کر لیں تو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں۔ وہ تاریخی جملہ یہ تھے۔

”تم میں سے جو واپس جانا چاہے، جاسکتا ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔۔۔ میں چراغِ بھاداج ہوں تاکہ تم میں سے جانے والوں کو شرمندگی نہ ہو۔“

ملاحظہ کیجئے کہ اخلاق و کردار کے کس اعلیٰ درجہ کے نماز ہیں یہ جملے۔ ان حالات میں کہ جب سامنے تقبیہ شہادت ہے اور معلوم ہے کہ کل طلوع ہونے والا سورج بہت سے ساتھیوں کے گھمڑ جانے کا پیغام لے کر آئے گا۔ اور وہ وقت ایسا تھا کہ جب زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کی ضرورت تھی لیکن پھر بھی حضرت امام حسینؑ نے کسی پر جبر نہیں کیا اور ہر ایک کا پردہ پوچھ کر دیکھا کہ اس کڑے اور نازک موقع پر بھی فرمایا کہ میں چراغِ بھاداج ہوں تاکہ جانے والا شرمندہ نہ ہو۔

یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس سے اگر ہم سبق سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور انسانیت کے بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی فطرت کا اندازہ تین مواقع پر لگایا جاسکتا ہے۔

1۔ جب انسان کو کسی دوسرے انسان سے ڈکھ پہنچے تو جواب میں اس کا ری ایکشن (Reaction) اس کی

اصلیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے جان و مال کو کسی دوسرے کی وجہ سے نقصان اور نقص پہنچے
ایسے میں اس کا رد عمل ہی اس کی اصل فطرت کہلاتے گا۔

2۔ انسان کے اخلاق کے معیار کا اندازہ اس وقت ہوگا جس وقت وہ شدید غصہ میں ہوگا کہ وہ کیسے
Behave (سلوک) کرتا ہے، کیا لفظ بولتا ہے۔

3۔ جب کوئی شخص شدید ذکاوت اور تکلیف میں مبتلا ہو اس وقت وہ کیسے Behave کرتا ہے؟ یہ اس کی اصل
فطرت ہوتی ہے۔

اس سے بڑھ کر ذکاوت اور تکلیف کیا ہوگی کہ شہادت اور تکلیف سامنے نظر آ رہی ہے۔ (زور دہانی اور دنیاوی
دونوں اعتبار سے) تو ایسے میں اس کردار کا مظاہرہ کرنا صرف اسی انسان کے بس میں ہو سکتا ہے جو فطرتاً
انسانیت اور کردار کے انتہائی اعلیٰ مقام پر قائم ہو۔

ہم اپنے اسلاف کی ایسی چیزوں پر ہموار کرتے ہیں اور پھر انہیں بھلا دیتے ہیں حالانکہ ان چیزوں سے
تو زندگی کا چلن سیکھا جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ جو کچھ ہم اپنے اسلاف کے بارے میں سنتے، پڑھتے
یا جانتے ہیں اس کو تجرباتی اپنی زندگی پر طاری کر لیں تو اس کے حیران کن فوائد و نتائج سامنے آتے ہیں۔

ہمارے اسلاف میں بہت بڑی اور اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے ایسے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا
ہے کہ عقل اگ بڑھ جاتی ہے۔

ہم فقیری و صوفیت سے ہیں۔ وقت ہمیں وہاں خوش آتی ہے جہاں ہم فقیری و خائف و تسبیحات میں
و صوفیت سے لگتے ہیں۔ یقین کیجیے کہ فقیری و خائف و تسبیحات میں نہیں ملے گی۔ کیونکہ تسبیحات سے تو بعض
Concentration Span (یکسوئی کا دورانیہ) بڑھ جاتا ہے۔

انسان زیادہ یکسو ہو جاتا ہے ورنہ تسبیحات ہاتھ میں لے کر بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ایک
دنیاوی فائدہ ضرور ہے کہ میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر لوگ مجھے غیظ اور عبادت گزار سمجھیں گے اور اپنی سادہ
لوبی اور سادگی کے باعث مجھے غیظ سمجھ کر سلام کریں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تسبیحات کو نہیں دیکھتا کہ کوئی آدمی دن
میں کتنی بار تسبیح رول رہا ہے اس سے اب کو کوئی دلچسپی نہیں۔

بہت سی اور چیزیں جو ہندو کلچر سے ہمارے کلچر (Culture) میں در آئیں ان میں سے ایک مالا جینے کا
تصور بھی ہے اور یہ کہ ہر کام کے لیے عقیدہ تلاش کیا جائے۔ جہاں کوئی مشکل پیش آئی وہ عقیدہ پڑھ لیا۔
جو لوگ رب کے قریب ہیں اور جنہیں رب نے اپنا دوست بنا لیا ہے اور جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے عظمت
و مفاخر مائی ہے ذرا لگاؤ یہ دیکھیں کہ کیا ہے؟

انکار کیا خیال ہے کہ اگر حضرت امام حسینؑ ایک بار رب کے حضور دعا کرتے کہ یا اللہ! ہم پر سے اس
وقت کو ہٹال دے۔ تو کیا رب اپنے دوست کی یہ سنتا؟

کیا حضرت امام حسینؑ کو کسی ولی اللہ سے (اللہ مجھے معاف فرمائے) کم و کثافت معلوم تھے؟
لیکن حضرت امام حسینؑ نے اُس وقت کو جاننے کے لیے کوئی ایسی دعا نہیں فرمائی۔ میں شہادت کے
وقت بھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ! یہ وقت نال دے۔

اُن کا رویہ تو یہ تھا کہ رب کی طرف سے یہ وقت آیا ہے مجھ پر۔ اور میں اُس کی مرضی کے مطابق
اس میں سے گزر جاؤں۔ مجھے تو رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لہذا انھوں نے رب سے کہا
”جیسا تو چاہے۔“

یہ بھی نہیں کیا کہ چپ چاپ خود کو دشمنوں کے حوالے کر دیا بلکہ باقاعدہ جدوجہد کی۔ تمام دوست ساجھی
ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ آپؑ اکیلے رہ گئے۔ جب بھی Surrender (ہتھیار ڈالنا) نہیں کیا۔ جدوجہد
جاری رکھی حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ نہ کسی نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے
وکیلہ جڑھ رہے ہیں نہ قبیح پھرتے انھیں دیکھا۔ پھر ہم کیا دھوٹتے ہیں شہادت و کثافت میں؟
یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے۔

آپؑ کو یاد ہو گا کہ غزوہ بدر مسلمانوں پر تب مسلط کیا گیا جب مسلمان بالکل تہی دست تھے۔ لیکن اس بے
سروسامانی کے عالم میں بھی وہ دنیاوی جدوجہد کے لیے آپؑ کی قیادت میں کھڑے رہے۔ آپؑ ﷺ اللہ
کے محبوب ہیں اور محبوبیت میں بھی ایسا مقام پایا کہ آپؑ ﷺ کے لیے دنیا تخلیق کی گئی اور آپؑ ﷺ کو وہ ہستی ہیں
کہ جن پر رب تعالیٰ خود بھی درود بھیجتا ہے اور اُس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ جس ہستی کو ایسا بلند مقام
حاصل ہوا تو کیا آپؑ ﷺ کا ایک دعا کر کے غزوہ بدر کو نال نہ سکتے تھے لیکن آپؑ ﷺ نے ایسی دعا نہیں فرمائی۔

آپؑ ﷺ کا رویہ اور کردار تو یہ تھا کہ جو سامان اُس وقت میسر تھا اس کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر
Strategically best (حکمت عملی کے لحاظ سے بہترین) مقام پر پہنچے جہاں پانی نزدیک تھا۔ وہاں
آپؑ ﷺ نے بہترین اسٹینڈرڈ کے مطابق صف بندی کی کہ دشمن جب آئے تو مسلمانوں کو تیار پائے۔

ان اقام انتظامات کے بعد آپؑ ﷺ نے جاننا زبچایا اور رات بھر اللہ کے حضور دعا کی لیکن اس دعا میں یہ
نہیں فرمایا کہ یا اللہ! مجھے فتح دے دے بلکہ یہ دعا فرمائی

”یا اللہ! اگر آج یہ محشی ہجر مسلمان مٹ گئے تو تیرا نام یہ کوئی نہ رہے گا۔ تو ان کو فتح نصیب فرما دے۔“

اب یہاں بھی اپنی ذات نہ تھی۔ آپؑ ﷺ کیا کوئی وکیلہ نہ کر سکتے تھے اس موقع پر؟ لیکن آپؑ ﷺ کوئی
کے ہر موز کے لیے مسلمانوں کے لیے مثالیں چھوڑ گئے کہ کسی بھی قسم کے مشکل حالات سے نکلنے کے لیے
مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر Problem اور Situation سے نکلنے کا حل آپؑ ﷺ کا اسوہ
حسنہ ہے تو اسے رسول ﷺ نے بھی اسی سنت پر عمل کیا ہے۔ لیکن ہم شہادت و کثافت میں اٹھے ہوئے ہیں اور
مشکلات میں ان میں پھولے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ بھی اُن لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پناہوں کی طرف ہر وقت مائل

کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں Active اور مستعد لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کامل اور سبہ عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر میں رب کو احمق بنا چاہتا ہوں اور رب کے قریب جانا چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے ہر عمل کو رب کی مرضی کے تابع کر لوں۔ اگر میرا علم زیادہ نہیں تو پھر میرے پاس آپ ﷺ کی حیات طیبہ بطور رول ماڈل موجود ہے کہ اس پر عمل کر لوں۔ جیسا کہ میرے پاس آپ ﷺ کے بارے میں بھی زیادہ علم نہیں ہے تو پھر میں اپنے اسلاف کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اس کو اپنی زندگی پر منطبق کر لوں۔ تب میں ایسے سانچوں میں داخل ہوں گا جو رب تعالیٰ کو پسند آجائے گا۔ رب مجھے اپنے قریب کر لے گا اور مجھے اپنی دوستی عطا کر دے گا۔

تصوف کی حقیقت

سوال: تصوف کیا ہے؟

جواب: تصوف درحقیقت نام ہے زوہد و عبادت کی منازل طے کرنے کا اور اس ارتقاء فی عمل کو جاری رکھنے کے سلسلے میں جو کوشش اور جدوجہد کرنا پڑتی ہے اسے اصطلاحی طور پر تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔
یہ تصور عام ہے کہ تصوف شاید کوئی ایسی چیز ہے جو شریعت سے ٹکراؤ رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ صحیح تصوف وہ ہے جس میں ہر محنت کی آمیزش نہ ہو اور وہ شریعت سے ٹکراؤ نہ رکھتا ہو۔

جو لوگ شریعت پر آسانی سے عمل نہیں کر سکتے تصوف انھیں ایسی زوہد و عبادت قوت بخشتا ہے جس کے باعث وہ شریعت کی مشکلوں پر آسانی سے عمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تصوف دراصل ایک درمیانی واسطہ ہے جس طرح ایک شخص بلند سیرجی پر نہیں چل سکتا تو اس کے درمیان میں ایک مارتھی Step اور بنا دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے سیرجی چڑھ سکے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی ابتدائی منازل طے کرنے کے Process کو بہت مختصر اور سادہ الفاظ میں یوں بیان کیا کہ تصوف چار حرف پر مشتمل ہے۔

ت، ج، و، ف

تصوف چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔

ت سے مراد ہے توبہ

ج سے مراد ہے

و سے مراد ہے

ف سے مراد ہے

تصوف کی راہ پر جو آدمی چلتا ہے وہ ان چاروں چیزوں سے گزرتا ہے اور اس کی منزل اللہ ہے۔
سب سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے اپنے اُن گناہوں اور کوتاہیوں سے جو اس سے سرزد ہو چکی ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ پھر پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے

یا طین کی چوری طرح مسقائی کر لے۔ یوں با آخروہ فانی اللہ کے مقام تک چلا جائے گا۔

سوال: یوم عاشورہ سے کیا مراد ہے؟ یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟

جواب: یوم عاشورہ کے حوالے سے مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہے مگر دو چیزوں پر اکثر متفق ہیں۔ ان دونوں کی سبب فکر کے مفسرین کا کہنا ہے کہ محرم کا دسواں دن ہونے کے باعث اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے مکتبہ فکر کے مطابق چونکہ اس روز 10 مئیبروں پر مہربانیاں اور رعایات ہوئی تھیں اس لیے اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔

مسلمانوں سے پہلے بھی یہ دن متبرک جانا جاتا تھا۔ خود اہل مکہ اور قریش 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے حالانکہ اس وقت تک ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ یہودی بھی دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔

آپ ﷺ کی سبب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں سے دریافت فرمایا کہ تم دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کیونکہ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائی تھی۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔

10 محرم کی فضیلت و اہمیت مندرجہ ذیل باتوں سے بھی عیاں ہوتی ہے:-

- 1- 10 محرم کو رب تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان تخلیق کیے۔
- 2- یہ وہ دن ہے جب رب تعالیٰ عرشِ معلیٰ پر متمکن ہوا۔
- 3- 10 محرم ہی کو زمین پر پہلی بارش برسی۔
- 4- 10 محرم ہی کو رب تعالیٰ کی پہلی رحمت زمین پر نازل ہوئی۔
- 5- 10 محرم ہی کو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے۔
- 6- حضرت ایوب علیہ السلام کے دکھ 10 محرم ہی کو دور ہوئے۔
- 7- حضرت داؤد علیہ السلام کی غزوئہ کی معافی اسی روز ہوئی۔
- 8- حضرت یونس علیہ السلام کو اسی روز چھلی کے پیٹ سے آزاد کیا گیا۔
- 9- حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں اور جانوروں پر اسی دن حکومت عطا کی گئی۔
- 10- قیامت بھی 10 محرم ہی کو ہوگی۔
- 11- حضرت ادریس علیہ السلام بلند مرتبہ پر اسی روز اٹھائے گئے۔
- 12- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی۔
- 13- حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10 محرم ہی کو آسمانوں پر اٹھائے گئے۔

14۔ فرعون کو 10 محرم ہی کے دن ڈیہ دیا گیا۔

15۔ سبکا دو دن ہے جب حضرت امام حسینؑ گربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔

یہ وہ تمام واقعات ہیں جن کی وجہ سے دس محرم دوسری امتوں کے لیے بھی حیرت ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ محرم کے ابتدائی دس دنوں میں تم لوگ اپنے گھر والوں پر خرچ کو دعوت دے دیا کرو لیکن یوم عاشور کو بالخصوص اپنے گھر والوں پر خرچ کو بڑھادو۔ جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس پر چارے سال کے لیے رزق وسیع کر دیتا ہے۔

آپ ﷺ نے دس محرم کی تاکید بہت لیا دو فرمائی۔

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

”جس شخص نے ذی الحجہ کا آخری اور محرم کا پہلا روزہ رکھا اُس نے گویا کہ گزشتہ سال کو روزہ پر ہی فطم کیا اور نئے سال کو روزہ سے ہی شروع کیا۔“

یوم عاشور کو لوگوں کو کھانا کھلانے اور روزہ افطار کرنے کی بہت اہمیت ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا۔

”جس نے یوم عاشور کو روزہ افطار کرایا گویا کہ اُس نے تمام امت محمدیہ ﷺ کو افطار کرایا۔ اور جس نے اس روز کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اُس نے گویا کہ تمام امت محمدیہ ﷺ کا پیٹ بھرا۔“

یوم عاشور کی عبادت کے بارے میں آپ ﷺ نے بہت تاکید فرمائی کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ یوم عاشور کو عبادت کرنے کا ثواب دو سال کی عبادت کے برابر ہے۔

یوم عاشور کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جو چار رکعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس (50) بار سورہ اخلاص پڑھی جائے اور سلام پھیرنے کے بعد جائز خواہشات کے لیے دعا کیجئے۔ انشاء اللہ دعا قبول ہوگی۔

یوم عاشور کے بارے میں تصور اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ یہ ہے کس دن؟ لفظی معنوں کے مطابق تو اسے 10 محرم ہی کو ہونا چاہیے۔ لیکن اکثر بزرگان دین کے مطابق یہ 9 محرم ہے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”لو (9) محرم یوم عاشور ہے۔“

نہرے خیال میں اگر ہم دونوں ہی دنوں یعنی 9 اور 10 محرم کو عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں اور نوافل اور کر لیں تو یوم عاشور Miss ہونے کا احتمال جاتا رہے گا۔

یوم عاشور کی شب عبادت کرنے والے شخص کو فضیلت کی خوشخبری ملتی ہے۔ لہذا کوشش کیجیے کہ شب عاشور میں شب بیداری کی جائے اور تلاوت کی جائے۔ انشاء اللہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔

یہم عاشور کو ہم اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیں اور اس سے توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں حضرت علیؑ اور حضرت امام
مہدیینؑ کی خصوصیات سے نوازا دے اور ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم ان دونوں بلند مرتبہ باپ بیٹے کے نقش
قدم پر چل سکیں۔

سوال: کیا زوحانی مشاہدات و واردات سے صحابہ کرام کا بھی واسطہ تھا؟ اگر ایسا تھا تو ایک صحابی کو یہ علم کیوں نہ ہو سکا کہ جو ہادل وہ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل فرشتے ہیں۔ اگلے روز آپ ﷺ نے انہیں بتایا کہ دراصل فرشتے ہیں۔ اگر آپ تلاوت جاری رکھتے تو وہ آپ سے ہاتھ ملاتے۔

جواب: کشف و کرامات، مشاہدات و واردات و روحانیت میں یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ عالم الغیب رب ہے ہاں۔ البتہ جب اور جتنا چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو اپنے جس بندہ کو جس درجہ کی اور جس حد تک چاہے اپنے کارخانہ قدرت کی سیر کر دیتا ہے۔ انسان ہر معاملہ میں اللہ کی مرضی کا محتاج ہے خواہ وہ زوحانی معاملات ہوں یا دنیاوی۔ اولیائے کرام کے ہاں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے کوئی مستقبل کی بات بتا دی۔ جیسے ہابا فریہ صاحب نے بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ محبوب الہی جناب نظام الدین اولیاء تشریف لارہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔

ہر انسان رب تعالیٰ کی مرضی کا اس حد تک محتاج ہے کہ کوئی ولی اللہ اور صاحب مقام اپنی پشت پر چھٹی کھٹی اڑانے پر بھی جاوے نہیں تا وقتیکہ رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو جائے۔ کشف کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کشف جاری ہونے پر انسان بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، بہت سے مقامات کی سیر کرتا ہے لیکن محض اس حد تک جہاں تک رب چاہے۔ اس کے بعد وہ بالکل Blank (کورا) ہو جاتا ہے۔ وہ اولیائے کرام جو ہر وقت کشف میں جاسکتے ہیں ان کے ساتھ بھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کئی کئی روز تک کشف کا سلسلہ رب کی طرف سے ان پر بند کر دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ کوئی بھی صاحب حال جب جس چیز کے بارے میں چاہے گا جان لے گا۔ غلط ہے۔ وہ صرف اس وقت چیزوں کو سمجھ پائے گا جب رب ایسا چاہے گا اور رحمت فرمائے گا ورنہ صاحب حال بھی ایک عام انسان کی طرح اصل چیزوں سے لاعلم ہی رہے گا۔ لہذا کسی صحابی کو اگر ہادل صرف ہادل ہی دکھائی دیتے ہیں جب کہ آپ ﷺ کے فرمان کے مطابق وہ فرشتے تھے تو یہ کوئی اچھے کی بات نہیں اور ہم اس کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے صاحب علم و حال کے مقام کو چیلنج (Challenge) کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے صحابی کا مقام کم ہوتا ہے۔

سوال: آپ کے بیان کردہ Litmus Test پر جس شخص کو ہم پورا پاتے ہیں وہ بیعت کے حق میں ہی نہیں۔ ہم ان کی اثر انگیز گفتگو سے حائر ہونے اور ان کی وجہ سے اپنی شخصیت میں آنے والی مثبت تبدیلی کے باوجود ایک کک محسوس کرتے ہیں۔ انھیں کس طرح بیعت پر آمادہ کیا جائے؟

جواب: بیعت کا سلسلہ ذاتی طور پر میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی ادارہ مجھے آفر (Offer) دے کہ آپ ملازمت کیے بغیر اپنی حسب فتنہ تنخواہ ہم سے لے لیں تو مجھے غلامی کی کیا ضرورت ہے۔ میں آزادی سے سارا مہینہ گھومتے بھرتے کے بعد ہر یکم کو چاکر تنخواہ لے آؤں گا اور اپنے اخراجات پورے کر لوں گا۔ اب اگر کوئی صاحب بیعت نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو اپنی محفل میں بیٹھنے اور اپنے ساتھ گفتگو کی اجازت دیتے ہیں آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو آپ بیعت کر کے ان کے پابند کیوں ہونا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آنے والے کل میں آپ کا واسطہ کسی بہتر ولی اللہ سے پڑ جائے۔ اور آپ اس بیعت کی پابندی کی وجہ سے ان کی صحبت سے فیض یاب نہ ہو سکیں۔ لہذا آپ کے پاس موجود صاحب اگر آپ کو بیعت کیے بغیر علم دینے پر آمادہ ہیں تو علم لے لیجیے اور جو کچھ وہ سکھاتے ہیں سیکھ لیجیے اور جہاں کوئی بہتر انسان ملتا ہے اس کی بیعت کر لیجیے۔ یوں دونوں جگہوں سے آپ کو فائدہ مل جائے گا کیونکہ بیعت کے بعد تو انسان بہت پابند ہو جاتا ہے۔

بیعت لفظ "بیعت" سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے فروخت کرنا اور مرید اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے اور پابند ہو جاتا ہے کہ اس کا مرشد اسے جو بھی حکم دے وہ اس کو پورا نبھالائے۔ بیعت لینے والا خود بھی اپنے مرید کی تربیت کرنے کا پابند ہے اور وہ آپ کو سیدھی راہ پر چلائے رکھنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دستور زمانہ کے مطابق اب عموماً بیعت ایک طرف ذہنی ہوتی ہے ذہنت کر کے والا تو پابندی کرتا ہے لیکن بیعت لینے والا کسی مرید کی تربیت اور اسے سیدھی راہ پر چلائے رکھنے کے حوالے سے اپنا فرض ادا کرے گا۔ لہذا کوشش یہ کر لیجیے کہ آزاد رو کو علم حاصل کر لیں اور حسب یہ دیکھیں کہ وہ جنس اپنی آخری حد تک علم آپ کو سکھا چکا تو کسی اور صاحب علم اور صاحب حال کو تلاش کر لیجیے کیونکہ اگر کتاب فیض جتنے زیادہ صاحبان علم سے آپ کریں گے اسی قدر زیادہ علم آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی قدر علم میں وسعت ہوگی اور اس کا معیار پابند ہوگا اور انسان اسی قدر پابند مقام پر جائے گا۔ کوشش کریں کہ آزاد رو کو علم حاصل کر لیں۔

سوال: مرنے کے بعد ذریعہ عالم برزخ کے جس درجہ میں بھیجی جاتی ہے کیا بعد ازاں وہ درجہ کم یا زیادہ ہوتا ہے؟

جواب: ذریعہ جب مادی جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی اس ذریعہ کا تعلق نہ صرف جسم سے بلکہ ہر جسم کے عمل سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عمل کا سلسلہ اس ذریعہ اور جسم کے رشتہ کے قائم رہنے تک ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ختم ہوتے ہی اعمال کا سلسلہ ترک جاتا ہے۔ وفات کے وقت ذریعہ کو عالم برزخ کے جس درجہ میں داخل کیا گیا وہ وہاں راقی ہے۔ لہذا یہ ضرور ہے کہ اپنے مزیدوں کے انتقال کے بعد جب ہم انھیں ایصال ثواب کرتے ہیں ملاوت قرآن پاک، خیرات یا کسی عمل کے ذریعے ان کے نامہ اعمال میں

ثواب لکھواتے ہیں تو اس سے اس روح کی ٹیکوں کا پلا بھاری ہو جاتا ہے۔ قیامت کے روز تولے جانے والے اعمال میں وہ ایصال ثواب بھی شامل ہوگا لہذا روح کے بلند درجات کے لیے مروجین کو ثواب پہنچانا مستحسن عمل ہے۔ نہ صرف اپنے بلکہ دشمنوں کے لیے بھی ہمیں مغفرت، نجات اور بلند درجات کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ دراصل ہمیں ہی ہوگا وہ یوں کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے اور معاف فرما دے۔

سوال: من وسلوی کیا ہے؟

جواب: بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمت ہوئی اور اللہ نے انہیں قریب سے کھانا کھلایا۔ مسلسل چالیس برس تک وہ اللہ کی اس رحمت سے مستفیض ہوتے رہے۔

من اور سلوی دو الفاظ ہیں۔ "من" عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب احسان اور انعام ہے۔ جب کہ "سلوی" بئیر سے مشابہ ایک پرندہ کا نام ہے۔

"من" کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ یہ ایک قسم کا پودا ہے جو صحرائے سینا میں کثرت سے ملتا ہے۔ اس میں ایک کینز اپلتا ہے جو اس کے تنے میں سوراخ کرتا ہے اور اس سوراخ میں سے گوند نکلتی ہے جو بہت میٹھی اور مغرب ہوتی ہے۔

Tematas پودے کی Height کم اور پتے لو کیلے ہوتے ہیں۔ ایک کینز Cocus اس پودے کے تنے میں سوراخ کرتا ہے تو اس میں سے نکلنے والی گوند صبح تک جم جاتی ہے۔ یہی وہ گوند تھی جسے "من" کہا گیا اور جسے اکٹھا کر کے بنی اسرائیل کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ بئیر سے مشابہ پرندے "سلوی" کو وہ آگ پر بھون کر کھا لیتے جس سے انہیں پروٹین اور Fats میسر آ جاتیں اور Energy level بڑھ کر رکھنے کے لیے انہیں شوگر اور گلوکوز بھی مل جاتا۔

اس حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں۔ آپ ﷺ نے "جمع" لفظ استعمال کیا۔ اس لفظ کے حوالے سے شروع میں ابہام موجود تھا کہ آیا یہ ایک شے ہے یا مختلف اشیاء کا مجموعہ۔ لیکن مختلف احادیث کے اکٹھا ہونے کے بعد یہ ابہام دور ہو گیا اور معلوم ہوا کہ "من" محض گوند نہیں بلکہ کئی چیزوں پر مشتمل تھا۔ آپ ﷺ نے ایک جگہ فرمایا کہ "شرہم (جمع)" "من" میں سے ہے۔

آپ ﷺ کے زمانہ میں عرب میں شرہم کو زمین کی چمک کہا جاتا تھا جب آپ ﷺ نے اس کی تصحیح فرمائی کہ یہ "من" میں سے ہے اور اس سے آنکھوں کو شفا ملتی ہے۔

Logically بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ من وسلوی رب کی طرف سے نازل ہوا رہا۔ پرندے بھی دیئے جاتے اور بنی اسرائیل انہیں بھون کر کھا لیا کرتے۔ اس سارے عمل میں کاشت یا کسی قسم کی مشقت نہیں تھی۔ اسی طرح شرہم بھی خوردہ ہے جیسے ایک انگریزی کاوردہ ہے Mushroom Growth۔ یہاں ایک

بات کی وضاحت کروں کہ آپ سائنس نے علاج کے لیے جن چیزوں کو بطور دوا تجویز کیا ان تمام چیزوں میں سوڈیم جو بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے کم ہے اور پوٹاشیم زیادہ ہے۔ پوٹاشیم انسانی جسم میں بہت Delicate Balance پر ہوتا ہے۔ اس کی مقدار اور اس کی Range بہت Narrow ہے۔ اگر پوٹاشیم اپنی حد سے ذرا بھی نیچے چلا جائے تو انسان بہت جلد خود کو Anemic محسوس کرتا ہے اور بہت جلد تھکنے لگتا ہے۔ اُسے اپنی ٹانگوں خصوصاً پنڈلیوں میں درد اور کھنچاؤ کے باعث بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ جوں جوں جسم میں پوٹاشیم کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی انسان مضمحل ہوتا چلا جائے گا اور چار پائی سے لگنے لگے گا۔ انسان کو تو اتار بنے کے لیے پوٹاشیم کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔

عجیب بات یہ ہے کہ حقیقی دوائیں بلڈ پریشر کے علاج کے لیے متعارف ہوئیں سب کے استعمال سے انسانی جسم میں پوٹاشیم زائل ہوتا ہے۔ اس کی کو ذور کرنے کے لیے مشروم کا استعمال بہترین ہے جس میں پوٹاشیم خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔

احادیث کے مفہوم کے مطابق مشروم کا عرق نکال کر روزانہ آنکھ میں تین یا چار قطرے ڈالے جائیں تو آنکھ کا جالہ دور ہو جاتا ہے۔ مختصراً "من" بنی اسرائیل کے لیے احسان کے طور پر استعمال ہوا ہے جو رب کی طرف سے اُن پر کیا گیا اور اللہ نے اس "من" میں بہت درائی (Variety) بھی رکھی۔ "سلوی" بنیصر سے مشابہ ایک پرندہ تھا۔ جس طرح زمین کی ساخت میں ہر 100 میل کے بعد Dillect (ہولی) تبدیلی ہو جاتی ہے اسی طرح مختلف خطوں کے جانوروں اور پرندوں کی جسامت اور ساخت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس طرح پہاڑی علاقوں میں بکرہ اور گائے کا ساز چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ انھیں پہاڑوں پر چڑھنا ہوتا ہے۔ لہذا گمان غالب یہی ہے کہ اس علاقہ کی Climate conditions میں تبدیلی کی وجہ سے پرندوں اور جانوروں کی جسمانی ساخت میں تھوڑی بہت تبدیلی رہی ہوگی۔ یوں تھوڑی سی مختلف شکل و صورت اور جسامت کے ساتھ سلوی اصل میں بنیصر ہی تھا۔

سوال: حضرت ہایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "ایک دفعہ میں مکہ معظمہ گیا وہاں مجھے صرف گھر نظر آیا۔ میں نے کہا اس قسم کے گھر تو میں نے پہلے بھی بہت دیکھے ہیں۔ دوسری دفعہ گھر کو بھی دیکھا اور گھر والے کو بھی۔ میں نے کہا اب بھی حقیقت تو حید حاصل نہیں ہوئی۔ تیسری بار گیا تو گھر نظر آیا اور نہ کچھ۔ ہر جگہ وہی وہ نظر آیا۔" اُس وقت طیب سے آواز آئی کہ ہایزید اگر خود کو نہ دیکھتے تو شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔ چاہے سارے جہان کو دیکھتے۔ لیکن اگر سارے جہان سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو تو یہ شرک ہے۔

جواب: تصوف میں ایک مقام ہے یکجائی کا۔ جہاں روٹی مٹ جاتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کو اکثر فقیروں نے یوں بیان کیا کہ جدھر دیکھتا ہوں تو حق تو ہے۔ حجر میں شجر میں تو حق تو ہے۔ یکجائی کا مقام یہ ہے جس کو حدیث قدسی میں یوں بیان کیا گیا کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اُس کا ہو جاتا ہوں۔ اُس کے کان اور آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ یکجائی کا مقام ہے۔ یہ فانی اللہ کی Advance Form ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جا کر منصور ملاح "انا الحق" کہہ اٹھے تھے۔ اس کو کسی صاحب نے اس طرح بھی بیان کیا تھا۔

"جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اُس نے رب کو پہچان لیا۔"

تو اس میں یہ مقام آ جاتا ہے — یکجائی کا مقام — جو بڑا خطر ہے۔ اور جو اس یکجائی کو کچھ نہ کچھ بچھڑے جیسے ہیں اُن کو اپنی ذات نظر آنے لگتی ہے اور اسی مقام پر شرک میں چلے جانے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے سالک اور مجدد میں سالک کا مقام بلند ہے۔ جذبہ تو دونوں جگہ پر ہے لیکن سالک میں اس مقام کا "سبہ" یعنی برداشت ہے۔ وہ اس مقام کو سہہ لیتا ہے۔ سالک بھی بے خود ہوتا ہے لیکن کچھ Constraints (پابندیوں) کے ساتھ جب کہ مجدد اس بے خودی میں دیوانگی کو چھونے لگتا ہے اور اس دیوانگی میں وہ شرک بولتا ہے کہ میں رب ہوں وہاں وہ یکجائی کے مقام سے بولتا ہے۔

ہم بھی جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر اور مسلمان میں فرق نماز کا ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ نماز ایسی چیز ہے جو کافر اور مسلمان میں تمیز کرتی ہے۔ لہذا چونکہ نصیحت نہیں

کہتا اس لیے وہ زبان سے نہیں کہتا۔ فقیر کے یہاں تربیت اور تعلیم ہے اور وہ بھی ذاتی مثال کے ذریعے۔ وہ مثال قائم کرتا ہے اور اُس کے پاس بیٹھنے والے وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے فقیر کے یہاں جانے والے رفتہ رفتہ نماز اور دوسرے ارکان کے پابند ہونے لگتے ہیں۔

جب نماز واقعی نماز ہو تو اس میں بے خودی کامل ہوتا ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میری نماز ایسی ہے جس میں بے اختیار جوش پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز ایسی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے تمام روٹھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور بے خودی ایسی کہ جسم میں تیر بیوست ہے جو نماز کے دوران کھینچا گیا اور آپ کو معلوم تک نہ ہوا۔

نماز میں انسان کا ظاہر قبلہ رہے جھکتا ہے جب کہ انسان کی روح اور دل بے خودی کے عالم میں رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ ادرحق کے شوق میں انسان کا نماز میں پرہنگا ہے۔ جب کہ اُس کا دل رب کے حضور جھکتا ہے۔

جسم کی نجاست اور گندگی غسل اور وضو سے دور ہوتی ہے اور روح کا فساد "عین الحق" سے دور ہوتا ہے۔ عین الحق کی اعلیٰ منزل "عین الحقین" ہے۔ اور جو شخص "عین الحقین" کی منزل پر پہنچے اس میں بے خودی پیدا ہو جاتی ہے۔ جسم کی گندگی ظاہری نجاست ہے۔ روح کی گندگی فساد ہے۔ یقین اور بے یقینی کا فساد۔ یقین کی کیفیت اور بے یقینی کی کیفیت کی جنگ — یہ نجاست ہے۔

رب ہر جگہ موجود ہے۔ خود انسان کی شرارگ سے زیادہ قریب ہے۔ رب کے سوا کسی کو سجدہ و رونا نہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے اور وہ وجہ ہے اس فساد کا خاتمہ۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ان دیکھی چیزوں پر کم یقین رکھتا ہے۔ دیکھی چیزوں پر زیادہ۔ تو ایک نشان قائم کر دیا کہ انسان کا ظاہر تو جھکے خانہ کعبہ کی طرف اور اُس کی روح عرش معلیٰ پر جھکے۔

زمین پر موجود خانہ کعبہ کی طرح عرش معلیٰ پر بھی ایک خانہ کعبہ ہے۔ "بیت المعمور"۔ جسم کے خانہ کعبہ کی طرف اور زور کے عرش معلیٰ پر جھکنے سے اس فساد اور یقین و بے یقینی کی کیفیت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور جب بے یقینی ختم ہوگی تو یکجائی کی کیفیت پیدا ہوگی جس کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے۔ نماز کے ذریعے "عین الحق" سے عین الحقین تک کا سفر آسان ہو جائے گا۔

جس طرح نماز ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے انسان کے ایمان کی پہلی میں اور رب کے قریب جانے میں۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی مدد کرتی ہے اللہ کی دوستی تک پہنچ جانے میں۔ سبکیا وجہ ہے کہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں کم و بیش زکوٰۃ کا بھی۔ نماز اور زکوٰۃ کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ زکوٰۃ انسان پر واجب کب ہوتی ہے؟

اگر شرعی احکامات کو ہم دیکھیں تو ایک معیار شریعت نے قائم کیا کہ جس شخص کے پاس اتنی دولت ہو جائے دو زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لازم ہونا شرعاً ہے نعمت کے پورا ہونے سے۔ تم زکوٰۃ ادا

کہ جب تم پر نعمت چوری کر دی جائے۔ وہ جو ایک حد رکھی ہے وہ یہ ہے کہ تم پر نعمت چوری کر دی گئی۔ اس کے بعد نعمتوں کی جو بارش ہوتی ہے اس پر انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ ایک قابل غور بات بھی ہے انسان کے لیے اور مقام شہر بھی ہے کہ رب نے یہ فرمایا کہ میری دی ہوئی نعمتوں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔

پاس کی مہربانی ہے کہ مال بھی اس کا اور اس کے دیئے ہوئے مال میں سے جب ہم کچھ دے دیں تو اجر بھی بے پناہ۔

اور جب ہم قرض دیں تو وہ رب کے ہاں قرض ہے۔ سب رب کی ملکیت ہے اور اس نے خود کہا ہے کہ میرے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اس کا مال جو ہمارے تصرف میں ہے۔ اس میں سے کچھ رب کے نام پر دے دیں تو رب کے ہاں قرض ہو گیا۔ یہ سخاوت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نخی جنت کے قریب اور بجلی جنت سے ذرا ہے۔

یہ سنت رب ہے۔ اور سنت رسول ﷺ بھی۔ آپ ﷺ کھانوں میں بے حد نخی تھے۔ رب کے بعد سب سے زیادہ نخی انسان۔ اس کے باوجود رمضان کے مہینہ میں آپ ﷺ کی سخاوت بے پناہ بڑھ جاتی۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف روپے پیسے پر لاگو ہوتی ہے فقیر یہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے کہ فقیر کو جو کچھ عطا فرمایا رب نے وہ سب کو رب کی نعمتیں سمجھتا ہے۔ وہ ہر چیز پر زکوٰۃ دیتا ہے۔

وہ علم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ یہ رب کی عطا کردہ نعمت ہے۔ وہ صحت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ یہ رب کی نعمت ہے اسی طرح لباس پر۔ وہ مال پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ مال رب کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ہے اور نعمتوں کا شکر انسان کو رب کے بہت قریب لے جاتا ہے۔

قرآنی کے دو مقام ہیں۔

1- شہادت

2- انکار

شہادت تین طرح کی ہے۔

1- اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے نام پر جان دینا تو وہ ملت کے لیے جان دینا شہادت ہے۔

2- گرائی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے دہرائی کو روکنے اور شہید ہو جانا۔

3- کسی دکھانی آفت یا دوا میں اقمہ اصل بن جانا۔

یہ جو پہلا درجہ ہے۔ یہ ہے جہاد۔

قرآنی کا دوسرا مقام ہے "ایمان"۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کی اساس ہی ایمان ہے تو لفظ نہ ہوگا۔ اسلام کو ہم انھوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اسلام ایک ٹوٹل پیکیج (Total Package) ہے۔ مکمل شاہد حیات۔ ہم یہ

نہیں کر سکتے کہ کچھ حصہ تو اختیار کر لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ اسلام کی عبادات جو مخالف تارک کے لیے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ایثار و قربانی ملے گی۔ وہ عبادات درحقیقت ہمیں ایثار و قربانی سکھاتی ہیں۔ رب ہماری عبادات کا محتاج نہیں۔ اس کے لیے فرشتے کافی ہیں۔ کچھ عبادات ہم پر فرض ہیں۔ نقلی عبادات کے قائم سے اتنے زیادہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو جائے۔

نماز کیا چیز ہم میں پیدا کرتی ہے؟

1۔ ارادے کی پختگی

2۔ طہارت / پاکیزگی

3۔ وقت کی پابندی

4۔ اپنے ایمان کی اطاعت

5۔ اسلین

6۔ دوسروں کے لیے ایثار (اپنی جگہ دوسروں کے لیے چھوڑ دینا اور خود سکر کر بیٹھ جانا یہ بھی ایثار ہے۔)

7۔ برابری

بڑے سے بڑا آدمی بھی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ صفیں پھلا جاتے ہوئے آگے مت جاؤ۔ مندرجہ بالا تمام صفات کی وجہ سے انسان بُرائی سے بچا رہتا ہے۔

روزہ

یہ انسان کی برداشت کو بڑھاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برداشت کو صبر کے مقام پر لے جاتا ہے۔ صبر اور برداشت میں فرق ہے۔ برداشت کا کوئی اجر نہیں جب کہ صبر کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی اور شے کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔

برداشت میں انسان جبر کرتا ہے۔ اس کی زبان سے جگہ شکوہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ وہ برداشت جو شکر کے ساتھ کی جاتی ہے وہ صبر ہے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ مصائب کو برداشت کرنا صبر ہے۔ ہائے ہائے کر کے مصائب کو سہتا برداشت ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس کو سہتا بھی سکھاتا ہے۔ اور ایک اللہ ہے رب کا شکر کرنے والے پر نعمتیں بڑھادی جاتی ہیں۔

بات ایثار کی ہو رہی تھی تو اس ضمن میں ایک قصہ بیان کرنا چلوں جس کا تعلق حضرت عثمان غنی سے ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا اور یہ خبر آپ کو اس وقت دی گئی جب آپ ایک بازار میں کسی کام سے موجود تھے۔ آپ بازار میں لوگوں سے یہ خبر سن رہے تھے کہ نماز کا وقت آگیا۔ نماز کے لیے مسجد نبوی ﷺ کی طرف چلے گئے آپ کی نظر ایک یہودی بچہ پر پڑی جو آپ سے آگے جا رہا تھا۔ اس یہودی کا تعلق

کہ مکرمہ سے تھا اور آپ ایک زمانہ سے اُسے اور وہ آپ کو جانتا تھا۔ اب چونکہ نماز باجماعت ہاتھ سے جاری تھی لہذا تیزی سے مسجد نبویؐ کی طرف روانہ ہوئے کہ چانک خیال آیا کہ اگر میں اسی تیزی سے جاتا ہوں اور اس یہودی کو Cross کرتا ہوں تو کہیں اُس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ چونکہ مسلمانوں نے مجھے غلیلہ بنایا ہے تو مجھ میں غرور آگیا اور میں اس لیے اس کا حال احوال پر مجھے بغیر آگے گزر گیا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سست قدری کے باعث حضرت عثمان غنیؓ کی جماعت قضا ہو گئی۔

جب مسجد نبویؐ پر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ آج ہی آپ غلیلہ مقرر ہوئے اور آج ہی جماعت قضا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نماز ادا کر لوں پھر بتاتا ہوں۔

اور اسی نماز کے بعد آپ نے صورت حال کی وضاحت کی۔ بات ہوتے ہوتے اُس یہودی تک بھی پہنچی جس پر اُس نے کہا۔

”کون کہتا ہے کہ اسلام جھوٹا دین ہے۔ جس اخلاق کا مظاہرہ حضرت عثمان غنیؓ نے کیا اس سے پہچنا ہے کہ اُن کا دین جھوٹا نہیں۔“

بعد ازاں وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ یوں رب ایثار کرنے والوں کا دوست ہو جایا کرتا ہے۔

اکثر احباب تصوف کی رلو پر چلنے اور رب کا قرب پانے کا طریقہ دریافت کرتے ہیں۔ میں جواب دیا کرتا ہوں کہ آپ خلقِ خدا پر مہربان ہو جائیے وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اپنا قرب عطا کر دے گا۔

اس بات اور جملے کی وضاحت آج میں نے دی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی جب کوئی شخص پابندی کرتا ہے تو قربانی اور ایثار اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایثار و قربانی کا رویہ رکھنے لگتا ہے۔

رب نے فرمایا کہ جو شخص میرے بندوں کے کام آتا ہے اُس کے کام میں خود کرتا ہوں۔

یوں ہمارا ایمان رنگ لاتا ہے اور رب تعالیٰ ہماری ضرورتیں اور کام چارے کرنے لگتا ہے۔ بہت سے ایسے

لوگ ہیں جو قطعاً نیک ہیں اور جیسے جیسے جہاں جہاں انھیں موقع ملے وہ اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں۔

جب اُن پر مشکل وقت آتا ہے تو میں نے انھیں بڑا دل شکستہ دیکھا ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ”کیا بتے گا میرا؟“

وسائل ہیں نہیں میرے پاس۔ باوجود کوشش کے معاملات حل نہیں کر پا رہا۔“ میں جواب دیا کرتا ہوں کہ

جو لوگ بے لوث ہو کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں رب انھیں ڈوبتے نہیں دیتا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ

الحمد للہ وہ لوگ جلدی اُس مشکل وقت اور حالات سے چھٹکارا پالیتے ہیں۔

وہ بات بھی میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کیونکہ مجھے رب کا وعدہ یاد ہے کہ بے لوث خدمت کرنے والوں کو

رب ڈوبے نہیں دیتا۔ ایثار کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں۔

”نفس کو یہ مت اطلاع ہونے دیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی۔ یہ بڑبڑے گا۔ یہ تکبر ہو جائے گا۔ سو

نفس کو خارج رکھی جبرست ہونے دیں۔“

”دوسرا یہ کہ کسی کو کانوں کا خبر نہ ہونے دیں کہ ہم نے کسی کے لیے ایثار کیا۔ کسی کے کام آئے ہیں۔
”کسی“ سے مراد ہے۔

Anybody other than your ownself

زبان کو اس معاملے میں تالا لگ جانا چاہیے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ کہیں ”صاحب! مجھ سے زیادہ خود
غرض اور گنجوس انسان روئے زمین پر نہیں پایا جاتا تو میں کسی کی کیا خدمت کروں گا۔“

اس سے نفس ٹھکانے پر رہتا ہے۔ یہ چیز رفتہ رفتہ ہمیں بلندی پر لے جائے گی اور رب تک پہنچا دے گی۔
تنگ دستی اور مشکل میں اُف تک نہ کریں بلکہ شکر کریں۔ یہ چیز آپ کو رب کے قریب لے جائے گی۔
خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھانا اور خود پھٹے پٹے اٹنے کپڑے پہن کر دوسروں کو نئے کپڑے پہنانا یہ امام
طریقہ حضرت علیؑ کی سنت ہے۔ اور تمام فقیر اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔
 واضح کردوں۔ تمام اولیاء اور بزرگوں نے سب سے پہلے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی دہلیز پکڑی اور انھوں
نے اُن کے سر پر دست شفقت رکھا اور پھر وہاں سے اُن بزرگوں کو آپ ﷺ کی دہلیز تک پہنچا دیا گیا۔
حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے طریقوں کی پیروی کر لیجیے آپ کو آپ ﷺ کی دہلیز تک پہنچا دیا جائے گا۔

سوال: ہر 100 سال کے آخر میں ایک مجدد آتا ہے۔ اس صدی کا مجدد کون ہے؟

جواب: میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کچھ سوالات کے جوابات نہیں دیئے جاسکتے۔ ایک فقیر بادشاہ کے معاملات سے واقف ہونے کے کبھی کسی کا مجید نہیں کھولے گا۔ نہ وہ یہ بتائے گا کہ خود اس کا اپنا مقام کیا ہے اور وہ کیا فرائض سرانجام دے رہا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے فقیر کے فرائض اور مقام سے پردہ اٹھائے گا۔ کیونکہ روحانیت کی راہ میں اس بات کی ممانعت ہے۔ وہ احتضار پر صرف یہ جواب دے گا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ فقیر کس مقام پر ہیں لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ میں اس راہ میں اُن سے کم تر مقام پر ہوں۔ ایک بادشاہ کو بتایا گیا کہ اُس کے دارالحکومت میں بہت سے فقراء ہیں جن میں وقت کا قطب بھی شامل ہے۔ بادشاہ نے اُن سے ملاقات کا ارادہ کیا اور اُن دن فقراء کو اپنے محل میں کھانے پر مدعو کر لیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ ہر ایک سے ہاتھ ملاتا اور وہ فقیر باہر نکل جاتا۔ پہلے فقیر کو رخصت کرتے وقت بادشاہ نے اُس سے کہا کہ سنا ہے آپ وقت کے حاکم ہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ فقیر بولا۔ میں کہاں کا حاکم اور کہاں کا فقیر یہ تو ذھولک ہے البتہ مجھ سے پیچھے آنے والا فقیر حاکم ہے۔ دوسرے فقیر سے بھی بادشاہ نے یہی جملہ کہا۔ اُس نے بھی یہی کہا کہ میں تو حاکم نہیں البتہ راز کی بات تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے بعد میں آنے والا فقیر ہی حاکم وقت ہے۔ حتیٰ کہ جب دسویں فقیر کی باری آئی اور بادشاہ نے اُس کے سامنے یہی فقرہ دہرایا تو وہ بولا کہ مجھ میں کیسے حاکم ہو سکتا ہوں۔ وہ سب تمہیں بے وقوف بنا گئے جو شخص سب سے پہلے اس دروازہ سے گیا تھا۔ وہی تو حاکم تھا۔

بات یہ ہے کہ اصل فقیر کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ کس مقام پر ہے؟ اُس کے فرائض کیا ہیں؟ اُس کا مجدد کیا ہے؟ لیکن جو لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے، جن کو روحانیت کی ایجاد کا بھی پتا نہیں ہوتا اور جو علوم باطنی کے جھوٹے واقف نہیں ہوتے وہ عموماً لمبے چوڑے دعوے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

روحانیت یا ولی دو قسم کے جھوٹ کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ جو کچھ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں بہت کچھ ہوں۔ یہ جھوٹ ہے۔ اور جو بہت کچھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ چونکہ مجھے

روحانیت کا ایک مجموعہ تک چھو کر نہیں گزارا لہذا میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ اس صدی کا مجدد کون ہے۔

سوال: بلاشبہ رب قادر مطلق ہے پھر بھی ایک خیال آتا ہے کہ ہمارا انسان کے روپ میں دنیا میں آنا ہماری اپنی Choice تو نہیں پھر سزا اور جزا کیوں؟ اگر Choice ہوتی تو شاید ہم دنیا میں آنا ہی نہ چاہتے یا پھر Innocent Bird کی شکل میں آنا چاہتے تاکہ سزا نہ ہو۔

جواب: یہ سچ ہے کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس دنیا میں بھیجا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سزا و جزا کا جو نظام ہے یہ اس لیے Exercise نہیں ہوتا کہ ہم اس دنیا میں آئے۔ دنیا میں آنے کی کوئی سزا نہیں بلکہ جزا و سزا کا تعلق تو اللہ کے احکامات کی فرماں برداری اور نافرمانی سے ہے۔ اگر ہم سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون مجبور کرتا ہے اللہ کے احکامات کی نگرانی سے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی سے دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقامات مل جائیں گے۔ دنیا میں انسان کے آنے کا ایک مقصد تو اللہ کا خلیفہ ٹھہرایا جانا بھی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں بلکہ صرف انسان کو حاصل ہے۔ ہمیں اس اعزاز کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے بجائے خوفزدہ ہونے کے کہ کاش ہم دنیا میں نہ آتے یا پھر معصوم پرندہ کی شکل میں آتے۔ معصوم پرندہ کی شکل میں دنیا میں آنے کی خواہش کرتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی شکاری کے جال میں بھی پھنس سکتے تھے۔ اللہ کے عذاب اور خوف سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اس کے احکامات کی پیروی کریں۔

یہ بھی تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ نادانستہ اور لاعلمی میں سرزد ہونے والی ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں پر گرفت نہیں فرماتا۔ سزا صرف دانستہ کی جانے والی غلطیوں اور گناہوں پر ہے۔ اگر گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو اسوائے شرک کے اللہ تعالیٰ جس کے چاہے گا اپنی رحمت کے صدقے تمام گناہ و معاف فرمادے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر سزا کا خوف ہے تو اللہ کے احکامات سے گروہ والی نہ کریں۔

سوال: کیا دعا قسمت بدل سکتی ہے؟

جواب: یقیناً دعا قسمت بدل دیتی ہے۔ لیکن ہم دعا کے حوالے سے اپنے Concepts (تصورات) کو Clear (واضح) کر لیں۔ دعا اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح عموماً ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو دعا کو ہر مسئلہ کا حل بنا لیا ہے۔ سارا سال Student تھیں پڑھا۔ جب امتحان آئے تو صاحب دعا کے پاس جا کر درخواست کی کہ دعا کو دیکھیں میں پاس ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک بیمار شخص علاج نہیں کرا تا صرف دعا پر رکتا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم قدرت کی حتمیت کو رو رہا ہوں تو اچھا لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ پہلے ہم مقدمہ پھر دنیاوی طور پر کوشش کر لیں پھر دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ! تو نے ہمیں جو بھی دینی و جسمانی توہین عطا فرمائی ہیں ہم نے مقدمہ پھر آزمائیں۔ اب ٹو ان میں ہر امت و طاغیر ماورا اگر یہ ہمارے مفاد میں بہتر ہے تو ہمیں اس

زہ جانیست کا ایک جھوٹا نکل چھو کر نہیں مگر اللہ میں کیسے بنا سکتا ہوں کہ اس صدی کا مجدد کون ہے۔

سوال: بلاشبہ رب قادر مطلق ہے پھر بھی ایک خیال آتا ہے کہ ہمارا انسان کے روپ میں دنیا میں آنا ہماری اپنی Choice تو نہیں پھر سزا اور جزا کیوں؟ اگر Choice ہوتی تو شاید ہم دنیا میں آنا ہی نہ چاہتے یا پھر Innocent Bird کی شکل میں آنا چاہتے تاکہ سزا نہ ہو۔

جواب: یہ سچ ہے کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس دنیا میں بھیجا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سزا و جزا کا جو نظام ہے یہ اس لیے Exercise نہیں ہوتا کہ ہم اس دنیا میں آئے۔ دنیا میں آنے کی کوئی سزا نہیں بلکہ جزا و سزا کا تعلق تو اللہ کے احکامات کی فرماں برداری اور نافرمانی سے ہے۔ اگر ہم سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون مجبور کرتا ہے اللہ کے احکامات کی روگردانی سے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی سے دنیا و آخرت میں انعامات مل جائیں گے۔ دنیا میں انسان کے آنے کا ایک مقصد تو اللہ کا خلیقہ ٹھہرایا جانا بھی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں بلکہ صرف انسان کو حاصل ہے۔ ہمیں اس اعزاز کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے بجائے خوفزدہ ہونے کے کہ کاش ہم دنیا میں نہ آتے یا پھر معصوم پرندہ کی شکل میں آتے۔ معصوم پرندہ کی شکل میں دنیا میں آنے کی خواہش کرتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی شکاری کے جال میں بھی پھنس سکتے تھے۔ اللہ کے عذاب اور خوف سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اس کے احکامات کی پیروی کریں۔

یہ بھی تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ نادانستہ اور لاعلمی میں سرزد ہونے والی ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں پر گرفت نہیں فرماتا۔ سزا صرف دانستہ کی جانے والی غلطیوں اور گناہوں پر ہے۔ اگر گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو ماسوائے شرک کے اللہ تعالیٰ جس کے چاہے گا اپنی رحمت کے صدقے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر سزا کا خوف ہے تو اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کریں۔

سوال: کیا دعا قسمت بدل سکتی ہے؟

جواب: حقیقتاً دعا قسمت بدل دیتی ہے۔ لیکن ہم دعا کے حوالے سے اپنے Concepts (تصورات) کو Clear (واضح) کر لیں۔ دعا اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح عموماً ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو دعا کو ہر مسئلہ کا حل بنا لیا ہے۔ سارا سال Student کہلاتا رہا۔ جب امتحان آئے تو صاحب دعا کے پاس جا کر درخواست کی کہ دعا گریبیجے میں پاس ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک بیمار شخص سلطان نہیں کروانا صرف دعا پر انکشاف ہوتا ہے۔ اگر ہم قدرت کی حقیقتا کردہ راہوں کو اپنالیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ پہلے ہم مقدمہ و بھر دنیوی طور پر کوشش کر لیں پھر دعا کریں کہ "یا باری تعالیٰ! تو نے ہمیں جو بھی دینی و جسمانی قوتیں عطا فرمائی ہیں ہم نے مقدمہ و بھر آزمائیں۔ اب تو ان میں بدعت عطا فرما اور اگر یہ ہمارے مفاد میں بہتر ہے تو ہمیں اس

میں کامیابی سے ہم کنار فرما دے۔"

یہ دعا کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے ایک ایسے قادر مطلق رب کے سپرد اپنے معاملات کر دیئے ہیں جو رحمن و رحیم اور کریم ہے اُس کی طرف سے آنے والا نتیجہ اور پھل یقیناً ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ اس یقین اور یقین کے بعد اللہ کی طرف سے ہماری کوششوں کا جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا ہم اُسے فی حق تسلیم کر لیں گے۔ درحقیقت یہی مؤمن کا راستہ ہے اور یہی راستہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سوچنا کہ ہر کام و خاکف اور دعا سے ہو جائے گا یہ بے عملی کی راہ ہے جس میں انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر رہتا دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بے عملی، کاغذی اور مستحق اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ کے ہاں تو وہ لوگ پسندیدہ ہیں جو عبادت کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کر رکھتے ہیں۔ پہلے عملی کوشش اور محنت پھر دعا یہ فارموا اپنا لیجیے۔ کامیابی ضرور ملے گی اور قسمت بھی بدل جائے گی۔

سوال: رب تعالیٰ کی محبت کا حصول کیوں کر ممکن ہے؟

جواب: رب تعالیٰ سے محبت کے لیے میں تو کسی وظیفہ سے واقف نہیں ہوں۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ انسانی فطرت میں ہے کہ جو اُس کی کفالت کرے، اُس کو Look after کرے، مصیبت میں کام آئے انسان اُس سے پیار کرنے لگتا ہے۔

اگر ہم روزانہ رات کو سوتے وقت یاد کریں کہ زندگی میں کتنے مواقع آئے اور کب کب آئے کہ ہم نے خود کو لاچار اور بے بس پایا اور جب ہمیں کوئی عمل نہ ہو سکا اور ہم مایوس ہو رہے تھے تو رب تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہمیں اُس مایوسی سے بچالیا۔ ایسے مواقع کب کب آئے جب رب تعالیٰ نے ہماری طبیعت پر فرمائی اور وہاں وہاں سے ہمیں مائی مدد فرما رہی اور رزق عطا فرمایا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔

جب ہم اللہ کی یہ نوازشات اور کرم و نوازیایں یاد کرتے ہیں تو رب تعالیٰ پر ہمارا یقین اور مجروحہ سبب بڑھتا ہے اور یہی یقین و مجروحہ سبب بڑھتے ہوئے اللہ کے ساتھ پیار اور محبت کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ میرے خیال میں تو وہ مواقع یاد رکھے جائیں جب غیر متوقع طور پر اللہ نے ہماری مدد کی۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا پیار بڑھ جائے گا۔ اسل بات یہ ہے کہ ہم اللہ پر یقین تو کرتے ہیں لیکن مجروحہ نہیں۔

We believe in Allah but we don't trust Him.

مجھے یہ ہے کہ مشکل وقت میں کبھی کسی پیر فقیر تو کبھی عامل کے پاس دروازے سے ملے جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پر مجروحہ نہ کر لیں تو پھر ہم سہارے و حوصلے نہیں نکلیں گے کیونکہ پھر اللہ ہی بندہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جب بندہ اپنے رب سے محبت کرنے لگتا ہے۔

سوال: Mirror Image Theory کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق تصوف سے ہے؟

جواب: تصوف میں ایسی کوئی Theory نہیں ہے۔ تصوف میں Mirror Image نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور

ہے کہ تصوف میں مرید کے طور طریقوں میں اس کے مرشد کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ لیکن کوئی بھی شاگرد اپنے مرشد کا Mirror Image نہیں ہوتا۔ کیونکہ تصوف میں دنیاوی طریقہ پر تربیت نہیں ہوتی۔ مرشد بھی ہاتھ میں چھڑی لے کر شاگرد کو علم نہیں سکھاتا۔ ہاں وہ سرزنش ضرور کرتا ہے۔ شاگرد چونکہ مرشد کے طور طریقوں کی نقل کرتا ہے اس لیے اس کی ذات میں مرشد کی جھلک ملتی ہے۔ لیکن ہم اس کو Mirror Image اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک فقیر کے طور طریقے، Dealings، دعا کا طریقہ، قبولیت کا Time lap، تصرفات، کرامات سب دوسرے فقیر سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شاگرد کی مرشد سے بھی میل نہیں کھاتیں کیونکہ اس کے Behaviour، طور طریقے، تصرفات و کرامات نہ صرف Influenced ہوتی ہیں بلکہ یہ Direct result ہوتی ہیں ان پڑھائیوں، دعا تک اور اذکار کا جو وہ فقیر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مرشد بھائی ہوں، مجلسی ہوں، لوگوں میں خوش رہتے ہوں۔ اپنے پاس آکر بیٹھنے والوں کو برداشت کرتے ہوں لیکن مرید لوگوں کا ہجوم زیادہ دیر تک برداشت نہ کرتے ہوں۔ تنہائی پسند ہوں۔ اس لیے مرشد شاگرد کو جو کچھ بھی پڑھنے کے لیے عطا فرمائیں گے وہ شاگرد یا مرید کی Body Chemistry اور رُوح کی کیمسٹری کے عین مطابق ہوگا۔ شاگرد کی رُوح کے Controlling word سے مطابقت رکھتا ہوا ذکر اُسے عطا کیا جائے گا۔ اگر وہ ذکر جلائی ہوا تو اس کے پڑھنے سے شاگرد میں جلال آجائے گا۔ حالانکہ مرشد بھائی ہیں۔ ان پڑھائیوں اور ذکر اذکار کے نتیجے میں مرتب ہونے والے اثرات سے شاگرد مجلسی ہو سکتا ہے اور تنہائی پسند بھی، خلق خدا کو برداشت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور اس قدر جلائی بھی کہ کسی کو خود سے قریب نہ آئے دے۔ یوں تصوف میں مرید اپنے مرشد کا Mirror Image نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک فقیر کی کرامات دوسرے فقیر سے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ذکر مختلف ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی ذکر یکساں بھی ہو تو ذکر کی تعداد اور اوقات مختلف ہو جائیں گے اور یوں اثرات بھی مختلف ہوں گے۔

الغرض تصوف میں Mirror Image کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اس میں تو ہر ایک کا Individual behaviour اور Individual attitude ہوتا ہے جو دوسرے سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔

سوال۔ بعض اوقات کوئی معجزہ یا مقام دیکھ کر یہ کیوں لگتا ہے کہ ہم یہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکے ہیں یا یہ واقعہ پہلے بھی کہیں ہو چکا ہے؟

جواب۔ ہر انسان کی رُوح سیر کرتی ہے جسے رُوحانی سیر کہا جاتا ہے۔ سیر کی Degree ہر انسان کی رُوح کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کسی رُوح کی لطافت کی ڈگری (Degree) کیا ہے۔ جتنی زیادہ کسی شخص کے اندر پاکیزگی ہوگی اس کی رُوح اتنی ہی لطیف ہوگی اور رُوح جتنی لطیف ہوگی اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہوگی۔ ہر رُوح اپنی اپنی سمت و استطاعت کے مطابق پرواز کرتی ہے۔ اس رُوح نے دوران سیر اگر کوئی مقام یا واقعہ دیکھا تو وہ ہمیں یاد نہیں رہے گا کیونکہ نہ تو وہ ہمارے شعور کا حصہ ہے اور نہ ہی ہماری Short or long-term memory کا بھی حصہ بن پائے گا۔ لیکن ہو گا یہ کہ جب بھی زندگی میں

ہم اس مقام کی سرکریں گے یا وہ واقعہ ہماری زندگی میں خوش آئے گا تو ہمارے اندر ایک بڑا سا احساس جائے گا کہ یہ جگہ ہم پہلے بھی نہیں دیکھ چکے ہیں اور یہ واقعہ پہلے بھی نہیں ہو چکا ہے۔ کیونکہ روح بہر حال ہماری ہے اور ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ اس تعلق کے باعث ہمیں ہاں ملتا ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی یہ ٹھہر دیکھ چکے ہیں اور یہ واقعہ پہلے بھی نہیں ہو چکا ہے۔

سوال۔ ممتاز مفتی نے الگ ٹھہری میں لکھا تھا کہ کچھ اولیاء اللہ کا تعلق سیکرٹریٹ سے تھا۔ اس پر روشنی ڈال دیجیے۔

جواب۔ ابھی کچھ دیر پہلے گزارش کی تھی کہ ان معاملات پر روشنی نہیں ڈالی جاسکتی۔ روحانیت میں ان پر سے پردہ اٹھانے کی ممانعت ہے۔

میرے Case میں اس موضوع پر بات نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ روحانی علوم مجھے نیمہ کر بھی نہیں گزرے۔ ایک آدمی جس نے ساری عمر History (تاریخ) اور جغرافیہ پڑھا تو آپ اس سے یونین کا قانون پوچھیں یا پھر یہ دریافت کریں کہ فلاں سرجن دماغ کے کس حصہ کا بہترین آپریشن کرتا ہے تو وہ کیسے کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو میں اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اور نہ ہی کوئی دوسرا فقیر آپ کو اس کا جواب دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس شخص سے جان چھڑائیے کہ کس فقیر کا کیا مقام ہے اور اہل فقر کے جسم سے لگنے والی vibrations (لہروں) کی Field (حصار) میں آجائیے۔

ہر انسان کی ایک Magnetic Field ہوتی ہے جس طرح ہر برقی تار (Electric wire) کے ارد گرد ایک حتمی طبیعی میدان (Magnetic Field) ہوتا ہے۔ جوں جوں تار کے قریب جاتے جائیں اس کا Magnetic Field طاقتور ہوتا جائے گا۔ 132 KV کا Magnetic Field 6 فٹ Radius تک ہوتا ہے۔

تین فٹ Radius کے اندر تو یہ اتنا Strong ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس Radius کے اندر چلا جائے تو تجلس جاتا ہے۔ اسی طرح فقیر اگر 220V کی تار کی طرح چھوٹا فقیر ہے تو اس کی Magnetic Field اتنی ہی کم ہوگی۔ اگر 11 KVA کی طرح درمیان درجہ کا فقیر ہے تو اس کی Magnetic Field اتنی ہی اور تک ہوگی۔ اگر 132 KVA جیسا فقیر ہے تو اس کی Magnetic Field اتنی ہی وسیع اور Strong ہوگی۔

پس آپ اس فقیر کے Magnetic Field میں کسی طرح داخل ہو جائیے اور اس کے اندر سے علم کی جو Vibrations (لہریں) نکل رہی ہیں ان میں آجائیے تو علم کے اثرات آپ پر مرتب ہونے لگیں گے۔

مقامی طور پر کا ہوتا ہے۔ ایک Permanent Magnet اور دوسرا Electro Magnet۔ ایلیکٹرو میگنیٹ کا تعلق کرنٹ (Current) سے ہے۔ جیسے پچھلے کے ایلیکٹرو Magnet اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن جو Permanent Magnet ہے اس کے ارد گرد اگر لوہے کے ٹکڑے کچھ عرصہ پڑے رہیں تو

رفتہ رفتہ دلوں سے مقناطیس میں بدل جائیں گے۔ لوہے کے جو کلوے مقناطیس سے جس قدر نزدیک ہوں گے اسی قدر جلدی اور زیادہ ان میں مقناطیسیت آجائے گی۔ جب کہ قدرے فاصلے پر موجود لوہے کے کلووں میں مقناطیسیت کم ہوگی۔ اسی طرح آپ جس قدر فقر کے قریب ہیں اسی قدر جلد اس کے رنگ میں رنگے جائیں گے اور اگر غلطی سے کہیں آپ اس کے دل کے قریب آگئے تو پھر وہ حال ہو جائے گا کہ خود تو ڈوبے ہیں منہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کھائے پینے کی لذت سے بھی گئے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے حوصلے سے بھی محروم ہو گئے۔

جس درجہ کی آپ کی فقیر سے قربت اور دوستی ہے اسی درجہ کے آپ فقیر بن جائیں گے۔ جس قدر آپ اس کے قریب ہوں گے اسی قدر آپ کے اندر فقر آئے گا۔

لہذا یہ کہہ لیجئے کہ بھائے یہ جاننے کے کہ کون سے ولی اللہ فیلڈ امسر ہیں اور کن کا تعلق سیکرٹریٹ سے ہے آپ خود اس فیلڈ میں داخل ہو جائیے۔ اہل فقر کی Vibrations کو وصول کر لیجئے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود فقیر ہو جائیں گے۔ از خود آپ کو سوالوں کے جواب ملنے لگیں گے۔ آپ کو علم حاصل ہو جائے گا اور مسائل کی منتیں خود بخود سلجھنے لگیں گی۔

جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دوں کہ فقیر کے دل کے قریب ہونے کی جو بات کی اس حوالے سے ایک قصہ یاد آگیا۔ پرانے زمانہ میں تین مسافر ایک گاؤں سے گزر رہے تھے۔ مغرب کی نماز ایک مسجد میں ادا کرنے کے بعد انھوں نے امام صاحب کو بتایا کہ ہم مسافر ہیں۔ امام صاحب کے اعلان پر گاؤں کے دو اہل ثروت حضرات نے دو مسافروں کو اپنا مہمان بنالیا اور اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ تیسرے مسافر کو چاروٹا چار امام مسجد کو اپنا مہمان بنانا پڑا۔ لہذا اس نے کہا کہ میں گھر جا کر آپ کے لیے کھانا اور بستر بھیجتا ہوں۔ گھر جا کر وہ ایسا کرتا بھول گیا۔ دھرتیسرے مہمان نے چارہ انتظار کرتے کرتے سخت سردی سے بچنے کے لیے صف میں اپنے آپ کو رول (Roll) کرنے لگا کہ بھوکا پیاسا ہی سو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ہاتھی دو ساتھیوں سے ملاقات ہوئی اور انھوں نے اپنے میزبانوں کی میزبانی کی دل کھول کر تعریف کی اور تیسرے ساتھی سے پوچھا کہ ہاں بھی تمہاری رات کیسے بسر ہوئی۔ وہ بولا۔ "میرے ساتھ وہی ہوا جو اللہ کے مہمانوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ رات بھر سے بھوکا بھی ہوں اور سونے کے لیے سخت جاڑے میں بستر سے بھی محروم رہا ہوں۔" لہذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ مرشد کے دل کے قریب آنے سے پہلے یہ سبق لیجئے گا کہ اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔

عبادت کا مفہوم

ہم ایک لفظ ”عبادت“ روزانہ کئی بار استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ ”عبادت“ پانچ حروف سے مل کر بنا

ہے۔

ع۔ ب۔ ا۔ د۔ ت

ع سے مراد ہے مجھ

ب سے مراد ہے بندگی

ا سے مراد ہے اللہ اور یہ اس کے احد ہونے کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔

د سے مراد ہے درستی سمت انسان کی

ت سے مراد ہے تقویٰ

پہلے حرف ”ع“ سے مراد جو مجھ اور عاجزی ہے وہ دونوں لحاظ سے ہونی چاہیے۔ اول تو یہ کہ عبادت عاجزی کے ساتھ کی جائے اور دوم یہ کہ عبادت کے نتیجہ میں انسان کی روزمرہ زندگی میں مجرأ جائے۔

ایک کوئی جو اکثر ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم عبادت کو ہی منزل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے رب کی عبادت کر لی یہی کافی ہے۔

صرف عبادت کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ کیونکہ انسان محض عبادت سے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ عبادت کے لیے تو ہمہ وقت تسبیح میں مصروف فرشتے بھی کافی ہیں۔

عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ تمام صفات اور Attributes پیدا ہو جائیں جو رب انسان میں دیکھنا چاہتا ہے اور عاجزی کا وصف انہی صفات میں سے ایک ہے۔

رب چونکہ ہمارا خالق ہے۔ ہمارا پالنے والا ہے۔ اس کی بزرگی و عظمت الفاظ میں بیان کیے جانے سے کہیں آگے ہیں۔ ہم اس کے مقابلے میں انتہائی حقیر اور چھوٹے ہیں۔ جب ہم رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے (Posture) اندازِ نشست اور طور طریقوں سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم رب کو کتنا بڑا اور غور کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسی عبادت میں عاجزی کا رنگ ہوگا۔

لفظ عبادت میں استعمال ہونے والا حرف "ب" بندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا اپنے رب کے ساتھ آقا اور بندگی کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم بہت باادب ہوں۔ ہماری عبادت میں اس ادب کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہماری ایک ایک حرکت سے یہ پتا چلے کہ ہم بندہ حق ہیں۔

لفظ عبادت میں استعمال ہونے والا حرف "ب" بندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا اپنے رب کے ساتھ آقا اور بندگی کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم بہت باادب ہوں۔ ہماری عبادت میں اس ادب کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہماری ایک ایک حرکت سے یہ پتا چلے کہ ہم بندہ حق ہیں۔

لفظ عبادت میں جو حرف "الف" استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کو "وحدہ لا شریک" جانیں۔ اس کو یکتا جانیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ رب تعالیٰ اپنی قوت و عظمت اور بزرگی میں یکتا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یکتا و واحد ہے۔ خود اپنی ذات میں تنہا ہے۔ اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ لہذا بندگی کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ ہم اپنے رب کو یکتا و واحد سمجھ کر اس کی عبادت کریں۔

حرف "ذ" ہماری درگلی مست کے بارے میں ہے جب ہم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنی تو ہم نے گویا فرائض ادا کر لیے۔ ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے اور اس کے ایسے اثرات ہم پر مرتب ہونے چاہیں جو ہماری مست کو درست رکھتے ہیں مددگار ہوں اور ہمارا ہر فعل اللہ کے لیے ہو۔

لفظ عبادت کا اگلا حرف "ت" ہے۔ جس سے مراد ہے "تقویٰ"۔ عبادت کے ذریعے ہمیں تقویٰ حاصل ہوتی ہے۔ ہم عموماً عبادت کو منزل سمجھ کر یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ عبادت کے نتیجے میں ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادت کے نتیجے میں ہم میں عاجزی آجائے۔ ہم خود کو حقیر جاننے لگیں۔ ہم میں بندگی کا منظر نہ صرف پیدا ہو بلکہ یہ سوچ آجائے کہ ہم اللہ کے بڑے حقیر بندے ہیں۔ رب کی عبادت کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور رب کا ہم پر حق بھی۔

اسی طرح سچے دل سے ہم رب کو یکتا و واحد جانیں کہ وہ خصوصیات و صفات میں یکتا ہے اس جیسا کوئی نہیں۔

ہم عبادت کے نتیجے میں ندامتیں اور گناہوں سے ڈر ہو جائیں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک اور آپ ﷺ کو واحد کا آخری رسول مانیں۔ وہ کام کریں جس کی رب تعالیٰ نے یقین فرمائی ہے اور ہر اس کام سے ڈر رہیں جس سے اس نے منع کیا ہے۔ یوں درگلی مست سے ہوتے ہوئے ہم تقویٰ کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔

عبادت کے اصل معنی رب کے سامنے جھکنے اور تعظیم کے ہیں۔ جب ہم صحیح معنوں میں رب کے سامنے جھکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ محض نام کی عبادت کا کیا فائدہ؟

سوال۔ عبادت میں یکسوئی (Concentration) کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ایسی یکسوئی کہ عبادت میں لذت
آنا شروع ہو جائے۔

جواب۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم لذت کے حصول کے لیے عبادت نہ کریں۔ عبادت صرف اور صرف اس لیے
کریں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے۔ وہ اتنا عظیم ہے اور اس کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ عبادت
اُس کا حق ہے۔

دو مئی بات یکسوئی (Concentration) کی۔ وہ اتنا دشوار کام نہیں ہے۔ اگر ہم صرف عبادت کرتے
چلے جائیں بغیر یہ خیال کیے کہ خیالات آرہے ہیں عبادت کے دوران تو آہستہ آہستہ خیالات ختم ہونے لگتے
ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حالت قیام میں اپنے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کے ٹخن کو غور سے دیکھتے جائیں۔
Concentration یعنی یکسوئی پیدا ہو جائے گی۔

جب ہم اپنے رب کو دل سے بولناں کر عبادت کرتے ہیں۔ اُس کو اپنا آقا جانتے ہیں تو پھر عزت و اُردار
خوف جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے میں انسان رب کے حضور کمزرا ہو کر کچھ اور سوچ نہیں سکتا۔
نماز میں یکسوئی کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ ہم خیالات کی ذخیرہ کے باوجود عبادت جاری رکھیں۔
آہستہ آہستہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔

سوال۔ شبِ معراج جو 29 چتریں آپ ﷺ کو عطا ہوئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ "شرک اور کفر کو مدغم نہ کیا
جائے۔" اس سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ شرک اور کفر — کفر اور حق کو مدغم نہ کیا جائے۔ ان دونوں کے بارے میں ہمارا ذہن اتنا واضح
(Clear) ہو کہ ہم ہر دو چیز جو بالواسطہ (Indirectly) بھی کسی شرک کے ذمے سے آئے تو ہم بالکل سے
آستہ جائز قرار نہ دیں۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ بنائے لگیں۔ مثلاً شراب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ لاش اور شے سے زور رہیں۔

اگر کسی شخص کو شراب پینے سے نشہ ہی نہیں ہوتا اور اُس کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں تو ایسے میں شراب
اُس کے لیے حرام نہیں ہے۔

اس قسم کے بے جا جواز پیش کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ وہ تمام ممنوعات
جن سے اجتناب کا حکم ہے اور وہ تمام حلال امور جن کے کرنے کا حکم ہے۔ بالکل کے ذریعے ان کو مدغم نہ کیا
جائے۔ اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔

گناہوں سے توبہ کا راستہ..... اللہ کے قرب کا راستہ

انسان کو جب اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں کہ عمر بھر انسان کیا کرتا رہا تو پھر ان گناہوں سے بچاؤ کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آئندہ گناہوں سے کیسے بچا جائے لیکن جو گناہ ہو چکے ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تب گناہوں کے ساتھ ایک راستہ نظر آتا ہے۔ توبہ کا راستہ۔
توبہ کے لغوی معنی "لوٹ جانے" کے ہیں کہ کسی طرف لوٹا جائے۔

اسلامی معنوں میں کوئی ایسا کام جو انسان کو رب تعالیٰ سے دُور لے جاتا ہو اللہ کی خوشنودی سے دُور کر دے اور اُس کی ناراضگی سے قریب تر کر دے۔ وہ گناہ ہے۔ ایسا کام جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا وہ کام گناہ کہلاتا ہے۔

جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو سیدھے راستے کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے آئندہ بچنے کے لیے رک جانے اور گناہوں سے معافی مانگنے کو توبہ کا نام دیا گیا۔ یعنی اُس راہ سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے انسان رُک جاتا ہے تو یہ توبہ ہے۔ ایسے کام جو اللہ کو پسند نہیں جو ہمیں اللہ سے دُور لے جاتے ہیں اُن سے اجتناب کرنا توبہ ہے۔

توبہ کا اعلیٰ درجہ "توبۃ النصوح" ہے۔ یعنی ایسی توبہ کہ جس کو کرتے ہوئے انسان کے دل میں یہ جذبہ اور پختہ ارادہ ہو کہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں آؤں گا۔ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ توبۃ النصوح ہے۔

"انصوح" نصاح سے لگتا ہے جس کا مطلب ہے "دعا گئے"۔ اصطلاح میں مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو باندھ لے ایسے کام کرنے سے جو اللہ سے دُور لے جاتے ہیں۔

ہماری توبہ بومڑی کی توبہ نہ ہو۔ دل میں تو یہ خیال ہو کہ میں توبہ کر کے پچھلے گناہ معاف کرواؤں۔ اور جب یہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو دوبارہ گناہ کر لوں گا اور پھر دوبارہ توبہ کر لوں گا۔ پھر گناہ کروں گا اور توبہ کر لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت "رحیم" کا ناجائز فائدہ ہے۔ انسان کی یہ حرکت اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کے مطابق ہم انسان بہت مکار ہیں۔ جیسپر ہم

مہمانی کا جال پھینکتے ہیں تو کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا۔

رب کی فراست اور نگاہ تو ایسی ہے کہ رب دل کی پوشیدہ چیزوں سے بھی واقف ہے۔ ہم رب سے جھوٹا نہیں کر سکتے۔

اس کے برعکس اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کی اور باوجود خود کو روکنے کے انسانی فطرت کے باعث ہمارا پاؤں چسل گیا اور ہم اس پر شرمندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس شان کا کردہ جس قدر غفور و رحیم ہے، اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی نسبت جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیے وہ شخص زیادہ پسند ہے جس نے گناہ کیے۔ پھر تادم ہوا اور توبہ کر لی۔

اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند ہے۔ اس کے برعکس بات اصل میں یہ ہے کہ وہ شخص جو ساری زندگی معصوم رہا، گناہوں سے بچا رہا اس کے پاس پارسائی اور نیکی تو ہے لیکن نفس کے ساتھ لڑائی نہیں۔ جب کہ گناہ گار اور تائب شخص نے گناہ اور بُرائی کا مزا چکھا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے نفس سے لڑتا ہے کہ دوبارہ کبھی بُرائی کے قریب نہیں جاتا۔ یوں اصل میں وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور مجاہد اللہ کو بہت پسند ہے۔

گناہ دو طرح کے ہیں۔

1۔ صغیرہ گناہ

2۔ کبیرہ گناہ

بعض علماء کے مطابق ایسا گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور منع کرتے وقت اس کے کر لینے کے نتیجے میں دوزخ کی سزا ملتی ہے، اگر کر لیے جائیں تو یہ گناہ کبیرہ ہیں۔

کچھ علماء و حضرات کے مطابق وہ تمام گناہ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حدود جاری کی ہیں گناہ کبیرہ ہیں۔

گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے۔ کچھ کے ہاں یہ تین، کچھ کے ہاں سات اور کچھ کے ہاں نو یا گیارہ ہے۔ کچھ علماء نے گناہ کبیرہ کی تعداد ستر بتائی ہے۔ یہ علماء گناہ کبیرہ سترہ طرح کے ہوئے پر متفق ہیں وہ اس کا (Break Down) ہر ایک ڈاؤن یوں دیتے ہیں

4 گناہ کبیرہ کا تعلق دماغ، سوچ اور فکر سے ہے۔

4 کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔

2 کا تعلق انسان کے ہاتھوں سے ہے۔

1 کا تعلق پاؤں سے ہے۔

1 کا تعلق تمام تر جسم سے ہے

جسوی کو ہی دیتا۔ اس کا تعلق زبان سے ہے۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے
جہت لگاتا۔ اس کا تعلق بھی گناہ کبیرہ سے ہے۔

کسی پاک باز خواہ مرد ہو یا عورت پر جہت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔
چوری کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے۔

یہ تمام چیزیں میں نے مختصر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو ہم سے صبح سے شام تک بار بار
سرزد ہوتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم سنی سنائی بات آگے پھیلا دیتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ
ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جس شخص نے ہمارے سامنے کوئی قصہ بیان کیا اس کے پاس بھی کوئی
ثبوت موجود ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے ذاتی Motive یا مقصد کے لیے ایسا کیا ہو اور ہم نے بلا
سوچے سمجھے اسے آگے پھیلا دیا اور یوں ہم گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے مجھے 1974ء کا
ایک واقعہ یاد آگیا۔ جب مجھے گورنمنٹ سروس کرتے ہوئے دو سال ہوئے تھے اور میری عمر 27 سال کے لگ
بلکہ تھی۔ کسی صاحب نے میرے پاس آکر آفس کے ایک اور آدمی کے بارے میں بات کی کہ وہ آپ کے
متعلق غلط سلاہاتیں کرتا ہے۔ کم عمری کے باعث میں بھڑک اٹھا اور بلا سوچے سمجھے میں نے ایک نوٹ بنایا
اس شخص کے خلاف۔ میرے پاس بہت دھمے مزاج کے انسان تھے۔ اور بہت معاملہ فہم بھی۔ مجھ سے پوچھنے
لگے "یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی"۔ میں نے کہا "فلاں شخص نے مجھے بتائی"۔ "بولے" "کیا آپ نے تحقیق
کی"۔ "میں نے کہا" نہیں۔ "کہنے لگے" ہو سکتا ہے وہ شخص خود اصل میں اس آدمی کے خلاف ہو اور بدلہ لینے کی
پوریش میں نہ ہو۔ آپ کو Strong دیکھ کر آپ کے ذریعے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہو۔" یہ وہ وقت تھا جب
میرے پاس (Boss) نے بڑی خوبصورت بات کہی۔

"جب بھی کوئی شخص کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد
ہوتا ہے اور وہ آپ کے ذریعے اپنا وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو استعمال کر رہا ہو۔ وہ شخص
جو آپ سے آکر کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کو بُرا بھلا کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے وہ خود آپ کو بُرا بھلا کہنا چاہ رہا ہو۔ لیکن
آپ کے Strong ہونے کی وجہ سے وہ براہ راست ایسا نہیں کر پا رہا اور یوں دودھ دوسروں کا نام لیتا ہے۔"

وہ میری زندگی کا آخری دن تھا جب میں نے اس طرح سنی سنائی بات پر یقین کیا۔ فیرت ایسا گناہ ہے
جو صبح شام ہم کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اپنی نیکیاں دوسروں کے
بدمذہب اعمال میں اور دوسروں کے گناہ اپنے اعمال نامے میں گھسواتے رہتے ہیں۔

رب تعالیٰ صرف اس دل میں رہتا ہے جو آئینہ کی طرح صاف ہو۔ جس میں نہ کوئی کینہ، بغض اور حسد ہو
اور نہ ہی نفرت۔ وہ ایسے ہی دونوں میں رہتا ہے۔ رب تعالیٰ بہت صفائی پسند ہے۔ وہ کسی ایسی جگہ نہیں رہے
جہاں کسی بھی قسم کی آلائش موجود ہے۔ ہم صرف اس دل میں گھر کرتا ہے جو گواہ ہو۔ جس دل میں کینہ،
بغض، رنجش اور دوسروں کے خلاف کئے گئے ظلم سے ہیں وہ دل نرم نہیں بلکہ سخت ہوگا اور سخت زمین ہمیشہ بھڑھرتی

ہے۔ وہاں فصل نہیں اگتی۔ زمین سے انہیں صحت مند اور ہار آور فصل لینے کے لیے ہم زمین کو ہر ممکن گہرائی تک چلاتے ہیں۔ جتنی گہرائی میں مل چلا یا جاسکے، چلاتے ہیں اور جب زمین کا سینہ گہرا پختہ ہے اور وہاں پانی نہ پڑتا ہے تو جتنا گہرا Cut زمین میں لگتا ہے اتنی ہی فصل اچھی ہوتی ہے۔ انسانی دل بھی جب لوگوں کے دھم دھم سے گداز ہو جاتا ہے۔ جس طرح زمین بھر بھری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ دل جو دوسروں کے دے دیے دھم دھم سے رہتا ہے اس میں گداز پیدا ہوتا ہے اور جس دل میں جتنا زیادہ گداز ہے اس میں اتنا ہی زیادہ "علم لدنی" ہوتا ہے۔

اپنے دل میں اللہ کو رہانے کے لیے ہمیں اس کو ہر قسم کے کینہ، بغض اور نفیس اور شکایات سے پاک رکھنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں علم لدنی حاصل ہو اور دل گداز ہو تو ہمیں لوگوں کی طرف سے دیئے گئے دکھوں اور زیادتیوں کو خندہ پیشانی سے بغیر ماتھے پر شکن لائے نہیں کر سہنا ہوگا۔

جب ہم دوسروں کے لیے قربانیاں کریں گے۔ خود بھوکا رہ کر دوسروں کا پیٹ بھریں گے۔ خود پیرا لے کپڑے پہنیں گے اور دوسروں کو نئے کپڑے دیں گے۔ عید کے روز ڈھلے ہوئے کپڑے یہ سوچ کر پاکن لیں گے کہ میری جگہ کوئی غریب خاندان سے کپڑے پاکن لے۔ اپنے دکھوں کو مسکراہٹ میں چھپا کر لوگوں سے نہیں گے۔ تو پھر اللہ دوڑ دوڑ کر ہمیں ملتا ہے۔ اور جب اللہ دوڑ دوڑ کر ہمیں ملتا ہے تو بے پناہ علم بھی ہمیں عطا ہوتا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے اجر "بوالیا" ہمیں ملے تو پھر ایک کام اور بھی کر لینا چاہیے کہ جب ہم دوسروں کے لیے مہربان ہو گئے۔ دوسروں کی زیادتیوں کو بخش کر برداشت کر رہے ہوں تو بھولے سے بھی دل میں یہ خیال نہ آنے دیں کہ اس کا کوئی اجر بھی ہے۔ بس یہ سوچ کر یہ سب کرتے جائیں کہ یہ سنت رسول ﷺ ہے۔ اگر ہم نے یہ سب سنت سمجھ کر کیا تو پھر اس کا اجر "بوالیا" ہے کیوں کہ جب ہمیں اجر کی تمنا اور تاحسب نہیں ہوتی۔

علی کی تعریف یہ نہیں کہ کون کتنا دیتا ہے۔ کیونکہ اس بات کا تعلق تو اس پر ہے کہ ریسورسز (Resources) یا ذرائع کتنے ہیں۔

علی کی تعریف تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو دے، ہاں تو دیتے وقت اس کو نہ یاد بھی کم لگے اور جب ملے تو کم بھی زیادہ لگے۔ جب وہ علی ہے۔ یہ کام وہی کرے گا جس کی نیت اور دل چیزوں سے بھر ہوا ہے۔ دے تو لگے اور بھی دوں۔ اور بھی دوں حتیٰ کہ کل سرمایہ دے دوں اور لیٹے وقت راکھ کی چٹکی بھی کوئی ہاتھ پر رکھ دے تو دل میں سوچے اس نے کتنا بڑا بھوکا حسان کیا۔ میں اس کا احسان مند ہوں۔

ہم سوچتے ہیں کہ دوسروں کو ان کی توقع کے مطابق دے کر ہم نے بہت کمال کر دیا۔ حضرت عمرؓ کے پاس ایک ضرورت مند آیا اور اپنی حاجت بیان کی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے غلام سے کہا کہ 700 اشرفیوں کی جو واحد قسطی گھر میں پڑی ہے وہ لے آؤ۔ غلام دو قسطی لے آیا تو حضرت عمرؓ نے ساری اشرفیاں اس ضرورت مند کو

دے دیں۔ وہ شخص شکر یہ ادا کر کے چلا۔ تو حضرت عمرؓ نے اس کو وہاں بلایا اور دریافت کیا۔ کہ تمہارے پیارے
پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی۔ کیا یہ اشرفیاں تمہاری توقع سے کم ہیں؟ وہ شخص بولا۔ مجھے 1700 اشرفیوں کی ہی
ضرورت تھی وہ آپ نے دے دیں۔ حضرت عمرؓ سمجھ گئے۔ غلام کو بلایا اور ایک صحافی کے پاس بھیجا کہ انھیں جا
کر کہہ کہ مجھے 1700 اشرفیاں بطور قرض درکار ہیں اور میں حضرت عمرؓ نے مزید 1700 اشرفیاں اس شخص کو دے
کر خدمت کیا۔

اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ انسان بھی خدمت کرتے وقت اللہ کی سنت
پر عمل کرے اور توقع سے بڑھ کر سوال کرنے والے کو عطا کرے۔ یہ طور طریقے اہل فقر کے ہیں۔ ہمیں ذکر
اذکار کرنے اور مال اپنے سے فقر نہیں ملے گا بلکہ یہ تو ایک مخصوص طرز زندگی اختیار کرنے سے ملے گا۔ ایسی زندگی
جو کیٹا ہے لوٹ ہے۔ ایسی زندگی جس کا کوئی عہد بھلاؤ نہیں۔ جس کے اندر کوئی غرض نہیں چھپی بس ایک
Motive اور مقصد ہے زندگی کا کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب کوئی
شخص اللہ کی حقوق کے لیے اٹھتا ہے لوٹ ہو جائے کہ اس خدمت کی قیمت اور اجر کا امیدوار نہ رہے تو اس کے
لیے رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ علم کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ وہ رب کی رحمتیں بھی
حاصل کرتا ہے۔ اور جس پر رب کی رحمتیں ہو گئیں اس کے قور درجہاں سنو گئے۔ اس لیے ذکر اذکار سے زیادہ
ہمیں اس طرز زندگی کی فکر کرنی چاہیے اور وہ اسلوب اپنانا چاہیے جو نبی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت پر۔ اگر ہم نے وہ اسلوب اپنا لیا تو سمجھ لیجیے کہ رب ہمارا ہے۔ ہم تو رب کے ہیں ہی۔ اس دنیا میں آئے تو
رب کے تھے۔ جائیں گے تو رب ہی اس کے۔ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ رب ہمارا ہو
جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو اپنا لیں اور جس کا رب ہو جاتا ہے اس کو کسی اور کی ضرورت
نہیں رہتی۔ سارے عالم اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر رب اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ
مقام ہوتا ہے جہاں زمان و مکان سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ Beyond Time and Space چلا
جاتا ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کہیں کوہِ مدینہ الہیہ جگہ میں لڑنے والے سپہ سالار کو وہ
ہدایات دیتا ہے اور وہ سپہ سالار انھیں وہ ہدایات وصول ہی نہیں کرتا بلکہ ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ زمان و مکان کی
پابندی سے یہ آزادی جب ہی حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ اپنے آپ کو مٹاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ بخش دے۔ شاید ہم اتنے قریب تو کبھی نہ ہو سکیں لیکن اس کا کچھ حصہ ہی عطا ہو
جائے اور ہم اس پر عمل کر کے کہیں تو پہنچیں۔

سوال: انسانی روح دنیا سے انتقال کے وقت اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو انتقال اور قیامت کے روز اٹھائے جانے تک کا جو درمیانی عرصہ ہے کیا اس میں اسے کوئی اور جسم ملتا ہے؟

جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "لوگ آپ ﷺ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر ﷺ کہہ دیجئے کہ روح پھرتا رہتا ہے۔"

روح اللہ کے نور سے لیے گئے حصے میں سے مزید (Further) ایک حصہ ہے۔ چونکہ نور کا حصہ بھی نور ہوتا ہے اس لیے تو روح بذات خود ایک نور ہے۔ جب رب تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا۔ روح انسانی کو تخلیق کے بعد اس آسمان پر اتارا گیا تھا جہاں فرشتے قیام کرتے ہیں۔ وہاں روح انسانی کو نور کا غسل دیا گیا تھا۔ اور غسل کے بعد اس مرحلہ (Stage) پر انسانی روح کا نام "پاک روح" (The Pious Soul) رکھا گیا تھا۔ پھر اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا اور نئے سرے سے ایک بار پھر اسے غسل دیا گیا۔ جب اس روح کا نام "روح متحرک" (The Moving Soul) رکھا گیا۔

زمین پر جب کوئی جسم جو زمین آتا ہے تو اس جسم کے وجود میں آنے کے بعد اس دن اس جسم سے متعلقہ روح کو آسمانوں پر روانگی کا حکم ہوتا ہے۔ اور فرشتہ اس روح کو اس سے متعلقہ جسم کے دل کے درمیانی حصہ میں رکھ دیتا ہے۔ اور وہ روح اس جسم کی طبعی عمر پوری ہونے تک دل کے اس درمیانی حصہ میں موجود رہتی ہے۔ جب زندگی کی مہلت ختم ہوتی ہے اور انسان اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اور اس زمین سے آسمانوں کی طرف انتقال کرتا ہے تو چونکہ یہ جسم فانی اور مادی ہے سو یہ جسم تو یہیں رہتا ہے اور جس خیر سے اٹھا ہوتا ہے اس خیر میں جا کر مل جاتا ہے۔ لیکن روح اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ چونکہ اس روح کے ذمہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا اس کا حساب کتاب دینا پاتی ہوتا ہے اس لیے اس روح کو عالم برزخ میں رکھ دیا جاتا ہے۔

عالم برزخ کے بھی دو درجے ہیں۔ روح اپنی زندگی کے اعمال کی بنیاد پر متعلقہ وجہ میں رہتے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک کہ جب تک یہ حساب نہیں آکاں پہنچتا اور تمام انسان رب کے حضور پیش نہیں ہو جاتے۔ اب روح برحق تو عالم برزخ میں ہے لیکن اگر اس کے اعمال مناسب (Reasonable) حد تک اچھے

ہیں تو اسے آزادی اور سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دفن اور اپنے مکان کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھ سکے۔ اس طرح روح جس گھر سے تعلق رکھتی ہے اور جہاں اس سے متعلقہ جسم دفن کیا جاتا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتی ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کا یہ تعلق اپنے دفن سے قائم رہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت وہاں موجود ہی نہ ہو۔

آپ ﷺ نے جو تعلیمات دیں ان کے مطابق جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو حکم ہے کہ اسلام علیکم بھی کہیں اور ”وعلیکم السلام“ بھی خود ہی کہہ دیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عام انسان جو وہاں سے گزر رہا ہے اسے چونکہ ”کشف القبر“ حاصل نہیں وہ نہیں جانتا کہ اس وقت روح قبر میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے سلام کا جواب بھی خود ہی دے دے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ روح موجود نہیں تو جواب خود ہی دے دیں تاکہ سلام اور اس کا ثواب ضائع نہ جائے۔ زمین سے روح کا تعلق تو اتنا ہی رہتا ہے لیکن اس جہاں سے جانے سے لے کر یوم حساب تک روح کو نیا جسم دیا نہیں کیا جاتا۔

یہ جسم جواب ہمارا ہے اسی کا ایک Mirror Image آسمانوں پر موجود ہے۔ جسے ہم روحانی یا مثالی جسم کہتے ہیں۔ ہم جو خوراک یہاں کھاتے ہیں اس سے ہمارا دنیاوی جسم پھلتا پھوٹتا اور بڑھتا ہے۔ جب کہ مثالی جسم کی خوراک ہمارے اعمال اور وہ ذکر و اذکار ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے چار بنیادی عناصر ہیں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اسی طرح ذکر و اذکار کے بھی بنیادی عنصر اور ان کی تاثیر ہے جس طرح ہر روح کی ایک کیمسٹری (Chemistry) ہے اسی طرح ہر جسم کی بھی ایک کیمسٹری ہے۔

جب ہم ایسا ذکر و اذکار کرتے ہیں جو ہماری روح اور جسم کی کیمسٹری سے مطابقت رکھتا ہے تو ہمارا مثالی جسم پھلتا پھوٹتا ہے۔ ہمارے اعمال نیک ہیں تو روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ روح کی بالیدگی اور لطافت جوں جوں بڑھتی جاتی ہے توں توں ہماری روح کی پرواز بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔

اسی طرح جب ہم موافق (Compatible) ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ہمارا مثالی جسم صحت مند ہونے لگتا ہے۔ جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ گناہ و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور روح کی لطافت کا سلسلہ بھی وہیں کا وہیں ٹک جاتا ہے۔

قیامت کے روز حکم الہی کے تحت تمام انسان دوبارہ جی اٹھیں گے اور پھر اللہ کے حضور حساب کتاب دیں گے۔ اس تمام (Process) عمل کے دوران ہمیں کوئی نیا جسم دیا نہیں ہوگا۔

سوال: کمرے میں نو جوان لڑکے اور لڑکیوں کا کھلاڑیوں یا اداکاروں کی تصاویر لگانا کیا اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے؟

جواب: اسلام میں تصاویر کا لگانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح مجسمے (Statues) بنانے کی ممانعت ہے۔ خواہ

وہ بارگاہ کے طور پر ہی کیوں نہ بنائے گئے ہوں۔ حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ جس وقت جزیرہ نما عرب میں اسلام متعارف ہوا تو وہاں آباد زیادہ تر قومیں بت پرست تھیں اور جس جزیرہ نما عرب میں آپ ﷺ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا وہاں تو حالات اور بھی خراب تھے۔ وہ لوگ کلیتہاً بت پرست تھے۔ اپنے آباؤ اجداد کے پامٹ اُن کے لیے پرانی چیزوں کو چھوڑنا خاصا دشوار تھا۔ ایسا نوٹس (Notice) کیا گیا کہ مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا پھر بھی وہ جنوں سے صدیوں کا جو بیار تھا اُس کو فراموش نہ کر سکے۔ لوگ لڑاؤ کے وقت بخلوں کے نیچے بت چھپا کر لے جاتے۔ اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے 'رفیع الدین' کا حکم ہوا۔ اور اسی نئے کو بیعت ختم کرنے کے لیے بارگاہ کے طور پر محمد سازی بھی منع کر دی گئی۔ تصویر بھی بت کی ایک صورت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو گا کہ دو والدین جن کی اولاد اُن سے جدا ہو جاتی ہے اکثر اُس کی تصویر سے باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اُس بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، ایک کاٹتے ہیں اور ایک کے ساتھ اُس بچہ کی تصویر رکھتے ہیں۔ اپنی محبت کے اظہار کے طور پر۔ یہ مناسب نہیں۔

بھوسوں اور تصویروں سے اسی لیے منع کیا گیا تاکہ بت پرستی کا تصور بھی ختم ہو جائے۔ اسی طرح جب کسی شخص کو ہم پسند کرتے ہیں یا آئیڈیل سمجھتے ہیں اُس کی تصویر بھی کمرے میں لگا کر کسی طرح مناسب نہیں۔

سوال: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رتبہ فقر کی خواہش کی تو فیہی آواز آئی کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے جس کو ہم نے صرف اُن لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ سرسوفرقی نہیں رہتا۔ پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آخری فراق میں جموٹک دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اُن پر کسی جسم کا وزن و طائل نہیں ہوتا بلکہ وہ حصولِ قرب کے لیے از سر نو سرگرم ہو جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کیا فقر وصال حق کی منزل کے قریب پہنچ کر پھر سے دُور ہو جانے کا نام ہے؟

جواب: قصہ یہ ہے کہ کئی منزل عمارت کی 20 ویں منزل کے بننے کا عمل (Process) بیان کرنے کے لیے ضروری ہو گا کہ ہمیں کسی بھی بلڈنگ کے بننے کا جو عمل ہے وہ بنیادوں کی کھدائی سے لے کر آخری منزل بننے تک مرحلہ وار معلوم ہو۔ جب تک ہمیں یہ علم 'الف سے تا' تک نہیں ہو گا ہم اُس عمارت کی ٹاپ سٹوری کی تعمیر کے قبل کو سمجھ نہیں پائیں گے۔

رابعہ بصری صاحب نے جب رتبہ فقر کا سوال رب کے حضور کیا تو جب وہ ابھی اُس بلند مقام پر نہیں پہنچے تھے جہاں وہ بعد میں پہنچ گئے۔ جب وہ اُس بلند مقام پر پہنچیں تو وہ ایک دم تھیں آگ اور دوسرے میں پانی لے کر جنت کو آگ لگانے اور دوزخ کو بجھانے چل پڑی تھیں کہ لوگ جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں تو میں ان دونوں کو ختم کر دوں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کریں کہ اُن کا رب واقعی لائقِ عبادت ہے۔ یہ مرحلہ تو فقر سے کہیں آگے کا ہے۔ یہ کامل بندگی کی حد ہے جہاں پر رابعہ بصری صاحب جا پہنچے۔

فقر یا زچہ فقر حاصل ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ انسان شروع سے ہی اللہ کے بتائے ہوئے Do's اور Do not's پر 100 فیصد عمل نہ کر لے۔ اس راہ اور منزل کا نقطہ آغازی Do's اور Do not's کی فہرست پر 100 فیصد عمل ہے۔

پھر اس کے بعد اس کا اگلا قدم اسے وہاں لے جایا گا جہاں اس کے تمام ارادے، تمنائیں اور خواہشات اللہ کے ارادوں اور خواہشات کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اس کو راضی بہ رضا ہونا سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو یہ دوسرا مقام ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص مجاہدہ کرنے لگے اور اللہ کی یاد میں گم ہو جائے تو یہ تیسرا مقام اور تیسرا قدم آ گیا۔ اور جب وہ یہ چوتھا قدم اٹھالے کہ جہاں اس کے دل و دماغ دونوں سے ہی آواز اٹھنے لگے کہ بس تو ہی تو ہے میں کچھ نہیں تو کچھ لیجئے کہ وہ فقر کے مقام تک جا پہنچا۔ یوں اسے زچہ فقر عطا ہو جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سمجھ لیا حقیقت میں محض زبان سے نہیں۔ دل سے جب یہ آواز اٹھنے لگی کہ بس تو ہی تو ہے میں کچھ نہیں تو کچھ لیجئے وہ فقر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور جو شخص اس مقام پر آن پہنچتا ہے اور اسے زچہ فقر عطا ہو جاتا ہے۔ تو پھر فراق ہو یا دوسال اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ پھر وہ محبوب کے دروازے پر جائے گا اور دستک نہیں دے گا اس خوف سے کہ کہیں میرا محبوب سو نہ رہا ہو۔ آرام نہ کر رہا ہو۔ دستک کہیں اس کے آرام میں خلل نہ ڈال دے۔ وہ وہاں دروازے کے سامنے بیٹھ جائے گا کہ کب محبوب اپنی مرضی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگے اور میں اس کا دیا رکھ لوں۔ وہ اسی دیدار میں خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسے کیا فرق پڑتا ہے دوسال ہو یا فراق۔ وہ تو اپنے دل میں بھاگتا ہے اور محبوب کو دیکھ لیتا ہے۔ محبوب کی تصویر اس کی آنکھوں میں جمی ہے۔ وہ کہیں اس کی آنکھوں میں منجمد ہے۔ اسے ضرورت ہی نہیں محبوب کو Physically دیکھنے کی۔ تو اسے کیا فرق پڑے گا کہ فراق ہو یا دوسال۔ فقر کی تمام راہوں، جہاں سے گزرتا ہو یا بندہ فقر کے مقام تک جا پہنچتا ہے وہاں بی بی ماہدہ بھری کا وہ مقام جہاں نہ اسے ٹھیک آتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس تمام راستے کی تفصیل اور مراحل کو جاننا ضروری ہے اور تفصیل جاننے سے بھی کچھ نہ ہو گا جب تک انسان ذاتی طور پر اس کا تجربہ نہ کر لے۔ جب تک وہ اس میں سے گزرتا ہو اس کی باریکیوں اور موٹائیوں سے واقف نہیں ہو سکتا اور جب تک وہ اس کی باریکیوں سے واقف نہ ہو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔

یہ درست ہے کہ جب انسان زچہ فقر پر کاربند ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی دیکھتا ہے کہ میں رب کے قریب پہنچ گیا۔ وہ قربت کی تمام نشانیاں دیکھتا ہے۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ قربت ہوتا تو دور کی بات ہے وہاں تو لامتناہی اور فی ہو گئی ہے۔ وہ جھکا ہوا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ انسان کثیف کا مادی ہو جاتا ہے اور اگر کثیف انسانی حاصل ہے تو جب پاس ہے کائنات الہی کی میر کرنا ہے۔ اچانک معلوم ہوتا ہے کہ وہ کثیف بندہ ہو گیا۔ غصے کو شش کرنا ہے کثیف میں جانے کی۔ لیکن پڑھائی کے جواب میں ایک لامتناہی گپ اندر میرا ہے۔ Total Blank ہے انسان۔ پہلے دوسرے کوئی تھا کہ ما کرنا تھا تو فوراً رپ قبول

کر لیتا تھا۔ اندر ایک جیب خوشی کا احساس ہوتا کہ میرے رب نے مجھے سینہ سے لگا لیا ہوا ہے وہ میری بات سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ میں اس کا لالہ ہوں۔

پھر اچانک میں ہوتا ہوں کہ جو دعا کی نوے ڈگری آٹ تہیہ لکھا تو انسان سر سے پاؤں تک کانپنے لگتا ہے کہ کہاں مجھ سے کوتاہی ہوگئی۔ میں رب سے استاذ و رکیوں ہو گیا۔ عموماً تین دن بعد کیفیات پھر لوٹ آتی ہیں۔ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کشف بھی جاری ہو جاتا ہے۔ دعا بھی قبول ہونے لگتی ہے۔ پھر چلتے چلتے اچانک جھٹکا لگتا ہے۔ بعض اوقات سات، سات دان کے لیے جھٹکا لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رب سزا دے رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ سزا دیتا ہی نہیں۔ ہمارے تمام گناہ اس کی رحمت کے احاطے میں آ جاتے ہیں۔ وہ انتہائی غفور و رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے اور میں اپنے رب کو اتنا رحیم و کریم سمجھتا ہوں کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا رب سزا دیتا ہے۔ یہ اس کی شان کریگی ہے کہ وہ معاف کرتا ہے۔ بے حد گناہ گاروں کو بھی سینہ سے لگا تا ہے۔

در حقیقت یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ وہ ایک جھٹکا دیتا ہے۔ وصال سے فراق اور فراق سے وصال تک لے جاتا۔ یہ بھی اس کی رحمت کا رنگ ہے۔ اگر ہمیشہ کشف رہے اور دعا بھی قبول ہوتی رہے تو انسان میں تجبر آئے لگتا ہے اور اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے لگتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں ابھی قبول ہو جائے گی۔ یہ تجبر ہے۔

رب اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم For Granted نہیں لے سکتے۔ سب رب کا ہے۔ قدرت اس کی، عدائی اس کی ہے۔ ہم عاجز اور درخواست کر سکتے ہیں اس کے حضور۔ جہاں ہم بھٹکتے لگتے ہیں وہ ہمیں جھمکوز دیتا ہے کہ تم میری تمام تر دعائی کے باوجود رہو گے میرے عاجز اور حقیر بندے۔ چاہے تم میری دعائی کے کسی بھی مقام پر آ جاؤ تم میرے حقیر بندے ہی رہو گے۔ یہ جھٹکا انسان کو تکبر سے ہلکے کے مقام پر لے جاتا ہے۔ یہ تجبر نہیں اللہ کی رحمت کا رنگ ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔

سوال: حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار آقا علیہ السلام کی امت کے "افراد" میں ہوتا ہے۔ ازراہ کرم "افراد" کی وضاحت فرمادیجئے۔

جواب: اُمتی تو ہم سب ہیں۔ ہر وہ آدمی جو رب کو ایک جانتا ہے، آقا علیہ السلام کو اللہ کا سچا اور آخری رسول مانتا ہے قرآن کو کتاب الہی مانتا ہے وہ آپ علیہ السلام کا اُمتی ہے۔

بات یہ ہے کہ زورِ حمایت میں 90 Expressions فیصد عربی اور 10 فیصد فارسی سے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لایت کلمہ لوگوں کی میراث نہیں ہے۔ جس شخص نے بھی اللہ کی بندگی کی، آپ علیہ السلام سے سچا پیارا کیا اور ایک خاص طرزِ زندگی اور اسلوبِ زندگی اپنا لیا وہ ولایت کے کسی مقام پر فائز ہو گیا۔ (بلکہ اس کی وضاحت مجھے کرنا ہی چاہیے کہ وہ خاص طرزِ زندگی اور اسلوبِ زندگی کیا ہے۔)

وہ خاص طور پر زندگی یہ ہے کہ جب کسی انسان نے اپنے اعمال سنت رسول ﷺ کے تحت کر لیے تو جلد یا بدیر اسے ولایت حاصل ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ولایت کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ کی اکثریت کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی جو یہی نظر آتی ہے کہ اہل بیت کی تربیت چونکہ آپ ﷺ کے دست مبارک سے ہوئی تھی، ان کی آپ ﷺ کے ساتھ بہت زیادہ قربت رہی۔ علاوہ انہیں کچھ چیزیں بینیاتی طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ اس طرح اہل بیت میں کچھ وصف خود بخود آگئے اور وہ وصف اللہ کے ہاں خاصے پسندیدہ ہیں۔ یوں اولیاء اللہ کی اکثریت اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے۔

بنو امیہ کے زمانے میں واقعہ کربلا کے بعد کچھ عرصہ تو اہل بیت مدینہ منورہ اور عرب کے دوسرے حصوں میں مقیم رہے لیکن وہ واقعہ کربلا سے اتنے دل گرفتہ تھے اور وہ یادیں اتنی تلخ تھیں کہ اہل بیت میں سے اکثر لوگ عرب سے ہجرت کر گئے۔ بنو عباس نے واقعہ کربلا اور اہل بیت کے ساتھ ہونے والے واقعات اور طرز سلوک کا فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے جذبات بھڑکائے اور اقتدار میں آگئے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اہل بیت پر کی گئی زیادتیوں کا دوا کریں گے اور ان پر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لیں گے۔ لیکن انھوں نے اس کے برعکس کیا۔ بنو عباس نے بنو امیہ سے بھی زیادہ مظالم اہل بیت پر ڈھائے۔ یوں اہل بیت ان مظالم سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو ترکی سے ہوتا ہوا ایران اور ایران سے افغانستان میں داخل ہوا ہے جب ہجرت کے لیے انھوں نے اس راستہ کو محفوظ تصور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کی ایک بڑی تعداد جن کا تعلق اہل بیت کی اولاد سے ہے ان کا اور تاجن (Origin) افغانستان اور ایران دکھائی دیتا ہے۔ ان کی ایک بڑی اکثریت ایران میں قیام پذیر رہی۔ پھر کچھ لوگ افغانستان سے انڈیا میں داخل ہو گئے۔ چونکہ برصغیر میں زوہانیت انہی بزدلوں کے ذریعے متعارف ہوئی اس لیے تو اس کی زیادہ تر اصطلاحات (Terminologies) عربی میں ہیں جس کی وجہ سے میں الفاظ کے سلسلے میں کنفیوژن (Confusion) ہوتی ہے۔ جیسے لفظ "افراد"۔

ہم میں سے ہر ایک اسٹی، اُمت محمدیہ ﷺ کا فرد ہے اور فرد کی جمع "افراد" ہے۔ یہ تو بچوں کی کہانی ہے۔ لیکن جن معنوں میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میں کھول کر تو بیان نہیں کروں گا لیکن جس حد تک مفہوم بتا سکتا ہوں، بتاؤں گا۔ پاکستان میں ہم سولہ کروڑ عوام ہیں۔ ہم میں سے کچھ ایم این اے (MNAs) کہلاتے ہیں۔ ہیں تو وہ بھی عوام میں سے۔ ان میں سے بھی ایک آدمی وزیر اعظم اور کچھ لوگ وزیر کھلاتے ہیں۔ ہم میں سے ہونے کے باوجود ان کو علیحدہ عزت ملتی ہے۔ درجہ بدرجہ ان کے پروٹوکولز (Protocols) بھی مختلف ہیں۔

یہی معاملہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہم بس اتنا کچھ لیں کہ خواہ وہ افراد میں سے ہیں یا عوام میں سے۔ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جن کا اولیائے کرام میں کوئی ثانی نہیں ہے۔

ایک گزارش کروں اپنی جان بچانے کا ایک اور آئہ زبورہ اور آسان نسخہ۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ

غلام نور و سر جن کیسا ہے تو میں اس پر تبصرہ (Comment) نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے نور و سر جری کی اسے لی (ABC) بھی نہیں پڑھا رکھی تو بجائے اس کے کہ میں Comment کر دوں کہ غلام نور و سر جن تو ہے کار ہیں۔ ان کو کیا معلوم نور و سر جری کیا ہوتی ہے۔ کل کو اگر مجھ سے سوال کر لیا جائے کہ تم بتاؤ "نور و سر جری کیا ہوتی ہے؟" تو میں پھنس جاؤں گا۔ تبصرہ (Comment) کرنے کے لیے میرا اس سے زیادہ پروہیشنل (Professional) ہونا ضروری ہے۔ اگر مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ میں نے سکول کا مندرجہ نہیں دیکھا اور سڑک کے کنارے گھرے ہو کر گنڈ بڑیاں بیچتا رہا تو میں کیسے کچھ بتا سکتا ہوں نور و سر جری کے بارے میں۔

یہاں سے بڑے لوگ ہیں کہ مجھ جیسا انسان ان کے بارے میں کیا جانے گا۔ اس لیے میں ان کو زیر بحث لا کر اپنی شامت کو آواز کیوں دوں۔ کیا بہتر نہیں کہ یہ کہہ دوں کہ بادشاہوں کی بات بادشاہ ہی جانتے۔ یوں جان فک جائے گی۔ یہ آسان نسخہ ہے۔ ورنہ ہم دو بڑے اولیائے کرام کے دوران تقابل (Comparison) کریں گے تو وہ تو وہیں کے وہیں رہیں گے۔ یاد رکھیے وہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کھلی جاتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کو Comment نہ کیا جائے۔ بس زور سے ہاتھ باندھ کر ادب سے جھک کر سلام کر لیا جائے تو آدمی محفوظ رہتا ہے اور انعام پاتا ہے۔

یہاں اشارف بات سمجھا دی گئی ہے کہ کچھ MNAs کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وزیر عظم اور کچھ وزیر ہوتے ہیں اور ان کو درجہ بدرجہ پروٹوکولز (Protocols) حاصل ہوتے ہیں۔ اتنا جان لینا کافی ہو جاتا ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔

سوال: تذکرہ غوثیہ میں نقل ہے کہ مرشدانِ کامل جب اپنے مریدین کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں تو ان کے کان میں پھونک مارتے ہیں۔ اس کی وضاحت فرمادیجئے۔

جواب: بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں ان میں مشابہات کا استعمال ہے۔ اشارۃً اور تشبیہات کی گئی ہے۔ ہم عموماً الفاظ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں الفاظ کی ترویج کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے اکثر یہ شعر و ہرایا جاتا ہے۔

لگاؤ مراد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

یا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے آنے والے صاحب پر نظر ڈالی تو ان کی گایا ہی پلٹ گئی اور وہ ولی اللہ بن گئے۔ ایسی باتیں عمارت یا تشبیہاں کہی جاتی ہیں۔ ایسا ہی معاملہ کان میں پھونک مارنے کا ہے۔ یاد رکھیے کہ کان میں پھونک مارنے یا ایک لگاؤ ڈالنے سے ولایت منتقل نہیں ہوتی۔ ہار ہا یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ولایت کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے اور اعمال کی بنیاد نیت پر ہے۔ اگر ولایت اسی طرح تقسیم ہوتی تو تمام مردانِ کامل، جو غلطی خدا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ ضرور کوشش کرتے کہ اپنے غلطی کے لوگوں کو کم از کم لگاؤ ڈال کر یا کان میں پھونک مار کر ولی اللہ بنا ڈالتے۔

فرض کر لیجئے کہ ولایت کی راہ میں اگر ایک لاکھ لوگ چلے ہیں تو وہ مختلف مراحل (Stages) پر خود بخود سسٹم (System) سے نکلنے چلے جاتے ہیں اور آخر میں کہیں جا کر ان میں کوئی ایک شخص ولی اللہ بنتا ہے۔ جب یہ ہے کہ نیت، اول یا ذوق یا عقائد زیادہ صاف ہوگا، اختلاص بختنا زیادہ ہوگا۔ اس کے اعمال اتنے ہی زیادہ پسندیدہ ہوں گے اللہ کے نزدیک اور جس کے اعمال اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں انھیں اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کان میں پھونک مارنے کی یہ روایت یوں بھی ہے کہ جب شرف الدین یوعلیٰ قلندر صاحب کی پیدائش ہوئی تو تین دن کی عمر میں مسلسل رونا شروع کر دیا اور کچھ کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ ان کے والد خود بھی ولی اللہ تھے۔ انھوں نے کوشش کی کہ وہ خاموش ہو جائیں اور دودھ پینا شروع کر دیں لیکن یوعلیٰ قلندر نے ایسا نہ کیا۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر موجود صاحب نے یوعلیٰ کے والد سے کہا: ”آپ کے

ہاں جو بیانیہ ایسا ہے وہ کیسا ہے؟

انہوں نے اصل صورت حال بتائی۔ اُن صاحب نے بچے کو ایک ٹھکر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لہذا بچے اُن کے سامنے لایا گیا۔ اُن ولی اللہ نے پوچھنا شروع کیا کہ کان میں کچھ کہا۔ جس پر انہوں نے روئے بھی بند کر دیا اور درجہ بھی پنا شروع کر دیا۔

والد صاحب نے پوچھا "حضور آپ نے کان میں کیا پھونکا؟"

انہوں نے جواب دیا "تمہارا بیٹا ولی اللہ ہے اور اللہ والوں کے درمیان ہونے والی گفتگو راز ہوتی ہے۔" یہ بزرگ ہمالہ الدین جرم پوش تھے۔ چونکہ اُن کا سارا لباس چمڑے کا ہوتا تھا اس لیے "چمڑا پوش" کہلاتے تھے۔

یہ جوکان میں پھونک مار رہی جاتی ہے یہ دراصل ہیبت ہے۔ اس کے پیچھے ایک خیال یہ ہے کہ مرشد نے مرید کے کان میں جو کچھ کہا وہ اُس کے اندر لٹک رہا ہو گیا۔

جب یہ ذکر چل ہی لگا ہے تو لگا و مرید مومن والی بات بھی ذکر کر دوں۔ ولایت میں اپنے نفس کے خلاف ایک لمبی لڑائی اور جہاد ہے اور اس لڑائی کے نتیجے میں انسان اپنے طور طریقے، عادات، اسلوب اور افعال سنت نبوی ﷺ کے مطابق احوال لیتا ہے جو کہ دنیا کی نظر میں بھی اور رب تعالیٰ کی نظر میں بھی بہت پسندیدہ عمل ہے۔

بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرد کامل کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے سامنے گزارش کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ پر چلتا چاہتا ہوں اور وہ مرد کامل اُس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اُس کو اپنا شاگرد بنا کر قبول کر لیتا ہے تو پھر اُس کے دل پر توجہ کرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں اُس میں اتنی قوت ارادی پیدا ہو جاتی ہے جس کی بنا پر شاگرد یہ جیسے کرتا ہے کہ مجھے خلاف سنت تمام باتیں چھوڑ دینی ہیں اور ابھی باتیں اپنائی ہیں۔ مرد کامل کی لگا و سے یا اثر ہوتا ہے۔ باقی جہد جہاد اور کوشش شاگرد کی اپنی ہوتی ہے اور جب وہ لمبا عرصہ سنت کر لیتا ہے تو اُس کی تقدیر بظاہر ہے اور رب اسے اپنے مقربین اور دوستوں میں شامل کر لیتا ہے اور وہ شاگرد ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ محض نکلا والے سے ہی ولی اللہ ہو گیا۔

اس طرح لگا و سے کامیابیوں پہنچتی ہے کہ وہ مکمل طور پر نکلا اور نکلنے کو رو پڑنے لگا۔ لیکن ولایت کا یہ مقام ایک طویل جہد جہد کے بعد آتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ 30 سال کی سنت کے بعد ولی اللہ بن گیا تو جہد جہد ختم ہو گئی۔ یہ تو ایک عمل حکیم ہے۔ آخری سال تک جہد جہد اور کوشش کا یہ سفر جاری رہتا ہے۔ جہاں کوشش ترک ہوتی وہیں نفس کو سزا خانے کا موقع مل گیا۔ جہاں نفس نے سزا خانہ میں مقرب ہو گیا۔

مرید مومن کی لگا و کا معنی "توجہ" اور قرب نہیں اپنی اصلاح میں مدد دیتی ہے۔ ان حضرات میں لگا و مرید مومن اور اسی طرح کان میں پھونک مارنے کا عمل درست ہے۔

سوال: حضرت علیؑ کا نام طریقت میں کیا ہے؟
 حضرت علیؑ کا نام طریقت میں ہے۔ تمام اولیائے کرام پہلے آپؑ کی ولیز بناتے ہیں پھر وہاں سے انہیں
 حضرت علیؑ کی طرف سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا سلسلہ نقشبندیہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟
 جواب: ہاں ہے کہ جس طرح سلسلوں میں علیؑ ۱۱ جن جن کی ہیں ان کی سید ہے۔ کوئی پٹھان، کوئی مغل۔
 پھر انہیں کوئی مقلد نہیں رکھتا۔ اسلام میں کہیں ایسا ذکر نہیں ملتا کہ یہ کہا جاتا ہو کہ آپؑ میرے مسلم ہیں تو آپؑ نے
 کون سا مسلمان بنایا ہے۔ یہ مسلمان آنا نہیں مسلمان ہونا نہیں۔ وہاں تو صرف ایک بات ہے کہ وہ
 میرے مسلم نے صدقہ اول سے کفر پڑا دیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ کفر کے معنی وہ معلوم ہو گئے اور اس پر اعتقاد کے
 بعد وہ ایمان مطلق میں پیدا کیا۔ مسلمان بننے کے بعد اس نے اپنے نام کے ساتھ قبیلہ اور اولادوں کے نام لکھنا
 شروع کر دیئے مگر نہ کہ یہ وہ مسلمان۔

اسی طرح زوہدیت اور طریقت میں یہ سلسلہ ہاتھ لگ رہی تھی دیکھتے ہیں جو اہل برادری کے ہیں۔ یہ صلہ
 میں ہوا سلسلہ مشہور ہے۔ وہ کہ عرب میں ان سلسلوں کی بجائے دیگر زادہ معروف ہیں۔ یہ کہنا کہ سلسلہ چشتیہ
 کا وہ ہے جو دریا کے قریب حضرت علیؑ سے ہے اور سلسلہ نقشبندیہ جاس سے ہے اور یہ سب نہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت علیؑ کا یہ صدقہ بنی بزرگی و عظمت ہے پناہ ہے اور سب سے بڑا کہ یہ کہ آپؑ
 آقاؑ نے ۱۱ جہاں بڑے بڑے دارنار و راجائی قریبی دوست ہیں۔ انکی اعزاز ان کو ہاتھ کرنے کے لیے کافی ہے۔
 لیکن جہاں علم کی بات آتی ہے تو جو علم کا وہ زادہ حضرت علیؑ ہیں۔ اولیائے زوہدیت کے تمام سلسلوں پہلے
 حضرت علیؑ کی طرف سے ہیں۔ پھر حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے آئے اسے آپؑ نے لکھا اور اس کے بعد
 وہ سب سے پہلے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کی کسی اور سلسلہ کا رازت علیؑ نہیں ہے۔ سلسلوں کی اصلیت اس آتی ہے
 کہ عرب میں نے اپنے مرشدان کی عظمت، علم کی بستی اور احترام و عقیدت کے باعث ان کا نام سلسلہ کے
 ساتھ لگا کر شروع کر دیا۔ جیسے سلسلہ کا وہ یہ بن لوگوں نے حضرت علیؑ کے بعد، بیانیہ بیانیہ کی طرف سے ایمان
 حاصل کیا۔ انہوں نے ان کا نام لگا کر شروع کر دیا۔ اسی طرح سلسلہ چشتیہ کا سید خواجہ غریب نواز کے سر ہے۔
 وہاں سے سلسلہ چلا آئے ان کے ظہور ازل حضرت تقیہ الدین علیؑ کی طرف سے ہیں کہ آپؑ نے اپنی زندگی میں
 میں خلافت مولا کی تھی اسے ۱۱۳۴ھ میں ان کے خلیفہ حضرت خواجہ غریب الدین علیؑ کی طرف سے لکھا۔ پھر ان
 کے ہاتھ والوں نے اپنے نام کے ساتھ شروع کر دیا۔ لکھا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء
 سے نہیں لے لے۔ انہوں نے اپنے خلیفہ کے ساتھ لکھا شروع کر دیا۔

ایک اور صاحب: علامہ ابن عربیؒ کا نام کیا ہے؟
 ابن عربیؒ کا نام کیا ہے؟ علامہ ابن عربیؒ کا نام کیا ہے؟

سلسلہ سید و سیدوں کا یہ سید ان کی صاحب سے نہیں لے لے۔ انہوں نے سیدوں کی لکھا شروع کر دیا۔
 سید علیؑ و سیدوں کا ایک طریقہ ہے۔ سید و سیدوں کا ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے سیدوں کی لکھا شروع کر دیا۔

ولی ہوئی نہیں سکتا اگر اس کو رو نہیں پکڑتا۔ ولایت وہیں سے آئے گی۔ یہ تمام مسائل وہیں جاملتے ہیں۔
یہ بھی عرض کر دوں آپکے پچھلے انداز (light way) میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اخلاقیات کی
باری ایک ذات ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ ہم سارے غلط کام خود کرتے ہیں اور الزام اسے دے دیتے ہیں۔
یہ نقطہ شیطان لگا ہے عربی کے لفظ "عطن" سے جس کے معنی ہیں "ایک لمبی تھکرک دسی" اور "دور ہو جانا"۔
شیطان خیر اور نیکی سے دور ہے۔ لیکن بُرائی اور شر میں اس کے ہاتھ بہت دراز ہیں۔ اسی نسبت سے اسے
شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کے معنی "ساب" اور "گھوڑے کی گردن کے بالوں" کے طور پر بھی استعمال
ہوتے ہیں۔

انسان جدوجہد تو کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف اور یہ جدوجہد شیطان کو ڈر دیتی ہے۔
اس سلسلہ میں مجھے دو باتیں یاد آئیں۔ حضرت حیدر ابن ہرثمٹ الاظم و جھیر کے پاس ایک روز ایک شخص
نے آکر اپنا تعارف یوں کر پایا کہ میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو مبارک باد دے رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے
آپ کی مہارات سے خوش ہو کر آپ کو نواز دے گا۔ فرما دی ہے۔ حضرت حیدر ابن ہرثمٹ نے بات سنی تو ایک لمحے کے
بعد سے بولے۔ "دور ہو جاؤ مردود اتم شیطان ہو۔ لہذا تو آپ کو ملے گا جو معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے ہو سکتی
ہے؟" اس پر وہ دور سے ہنسا اور بولا "شکر کرو جس میں تمہارے علم نے آج بچا لیا۔" ثمرت الاظم مجھ کو بتانے
لا حول پر مبنی اور فرمایا "علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے بچا لیا۔"

شیطان مختلف رنگ و روپ دھارتا ہے جن کو پہچاننا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
ایک روز میرے مرشد صاحب نے بی بی حبیب بات مجھے کہی جس پر میں حیران ہوا کہ تک مجھے تب اس
بات کی سمجھ نہ آئی تھی۔ ان کی بہت ساری باتیں گھٹنوں کو رگڑ کر کے بعد مجھے سمجھ آئیں اور اکثر باتوں کی سمجھ مجھے
ان کے دیانت پر دو فرمایا جانے کے بعد آئی۔ مرشد صاحب سید یونس علی شاہؒ کو بتاتے تھے۔
"میں نے تو شیطان سے دوستی کر لی ہے۔"

میں یہ سن کر بہت حیران ہوا لیکن ادب کے باعث خاموش رہا۔ وہاں سے وہ ابھی پر سارا راستہ اور بعد
از ان رات کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد بھی تھکاتی میں اس جملہ پر غور کرتا رہا لیکن کچھ نہیں آیا کہ
ایک ٹیک انسان شیطان سے دوستی کیسے کر سکتا ہے۔

اب مرشد صاحب کا احترام بھی تھا اذات کا غلبہ بھی۔ میں سوچتا رہا کہ سوچ کو الفاظ میں یوں احوال
لوں کہ اذات بھی نہ پڑے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ آخر کچھ آگئی۔ وہ روز کے بعد جب ان کے پاس چائے
پی رہا تھا تو اچانک میں نے سوال پوچھا "مفتیؒ اگر شیطان مجھ سے دوستی کر لے تو میں تک تو رہی نہیں پاؤں
گا بلکہ مزہ خراب ہو جاؤں گا۔"

مرشد صاحب کہنے لگے۔ "شیطان تو تیرا دوست نہیں بنے گا۔"

میں نے کہا "میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟"
 ہوئے۔ "انسان جس کو دوست بناتا ہے اس کا برا نہیں بھلا جاتا ہے۔ تو شیطان اگر دوستی کرتا ہے تو
 تمہیں انکا نہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ حالانکہ اس کی سرشت میں تو راستہ سے بھٹکا ہے۔"
 یوں مجھے اس جملہ کی سمجھ آ گئی کہ شیطان سے دوستی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ مجھے بہکا نہیں سکتا۔
 اسی طرح مرشد صاحب ایک روز فرماتے گئے۔
 "مرفرازمیاں! میں نے تو ایک روز رب تعالیٰ سے کہا۔ اٹھا یہ سب کچھ۔ لے جا۔ مجھے تیرا کچھ نہیں
 چاہیے۔ بس اپنا ذکر چھوڑ جا۔"

اب یہ بات سننے کے بعد میں پھر سوچ میں پڑ گیا۔ مغربی تعلیم کے باعث الفاظ میں الجھ کر یہ سوچنے لگا کہ
 یہ تو ناشکر لہجہ ہے۔ شاہ صاحب ولی اللہ ہیں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب لے جاؤ۔ بس اپنا ذکر چھوڑ دو۔
 یوں آدھی رات تک یہ سوچ میں رہا کہ مرشد صاحب نے اتنی بڑی ناشکر گزاری کیسے کر
 لی؟ آخر قرآن کے قریب یہ کتنا مل ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ نکتہ یوں سمجھ میں آیا کہ رب اگر کسی شخص کو اپنا
 ذکر عطا کرے کہ لے تو میرا ذکر کیا کر۔ تب تو جبر و رب کا ذکر کرے گا وہ اسی کو پکارے گا اور رب پکارا فوراً
 جواب دیتا ہے۔ جب رب پکارنے والے بندے کی طرف متوجہ ہو گیا اور بندہ پکارتے پکارتے اس مقام پر
 پہنچ گیا جہاں بس توحی تو کا مقام آ گیا۔ جہاں وہ کی ختم ہو گئی اور رب ارادہ بندہ ایک ہو گئے اور جب دونوں ایک
 ہو گئے تو چاروں طرف کچھ اپنا ہے۔

یہ الفاظ کا تخیل بھی عجیب ہے ہم عموماً الفاظ کے ظاہری معنی ہی لیتے ہیں اس کی گہرائی اور حکمت کو نہیں
 دیکھتے۔ منگھو کے تین رنگ ہیں۔

1۔ مہوت

2۔ کج

3۔ حقیقت

اگر میں ایک بات کہتا ہوں تو وہ بات یا مہوت ہوگی یا کج یا حقیقت جان کر رہا ہوں گا۔ مہوت کے
 بارے میں تو وضاحت کی ضرورت نہیں۔ وہ بات جو کج نہیں۔ وہ مہوت ہے۔ لیکن سچائی اور حقیقت میں
 فرق دیکھنا یاد رکھنا ضرور ہوتا ہے۔

یہ ضروری نہیں کہ جو کج ہو وہ حقیقت بھی ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو حقیقت ہو وہ سچائی بھی ہو۔ اس کی
 ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں میں ایک شخص سے ملے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا شراب پیا رہا ہے۔ وہ اس
 آکر حسب لغت بیٹھے لوگوں میں پراپیٹھہ شروع کر دیا کہ فلاں صاحب تو شراب پی پیتے ہیں۔ اب اگرچہ
 یہ کج ہے لیکن ضروری نہیں کہ حقیقت بھی سچی ہو۔ کوئی آدمی جا کر ان سے اس بارے میں استفسار کرے اور وہ

جواب دیں کہ مجھے ایک مرض کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے روزانہ مخصوص مقدار میں دوا کے طور پر شراب پینے کی ہدایت کی ہے۔ یا پھر وہ جواب دیں کہ دوا اصل میں شراب نہیں بلکہ شراب کا ہم رنگ شربت ہے۔ پھر ہمیں پتا چلے کہ حقیقت کیا تھی اور ہم کیا سمجھتے رہے۔

یوں اگر ہم الفاظ کے پیچھے جانیں گے تو حقیقت کا ادراک نہیں کر پائیں گے۔ ابھی چند روز قبل ہمارے گھر پر ایک فلمی ملاقات کے لیے آئی۔ اس میں تقریباً 26 سال کا ایک نوجوان بھی تھا۔ اچانک گفتگو کا رخ Gossip یعنی گپ شپ کی طرف مڑ گیا کہ ہم مومن گپ شپ کے نام پر غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔

ایک روز ایک صحابی بہت گھبرائے ہوئے دوسرے صحابہؓ کے پاس آئے زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے۔ آج میں نے اپنی ذات پر بڑا ظلم کیا۔ میں کسی عورت کے پاس چلا گیا۔ یہ سن کر صحابہؓ نے کہا۔ ”آپ کی کیفیت دیکھ کر تو ہمیں یہ خدشہ گزرا تھا کہ شاید آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔“

ہم لوگ بھی مومن غیبت کو گپ شپ (Gossip) کے طور پر لیتے ہیں۔ الفاظ سے کھیلنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں نقصان کا احتمال ہے۔ لفظوں کی اصلیت میں اتر کر ہی حقیقت تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ

سوال: فقیر کی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے تو پھر کسی دعا کی قبولیت میں دیر اور تاخیر کیوں؟
جواب: انسانی تقدیر کے دو حصے ہیں۔

1۔ تقدیر مبرم (اسے تقدیر معین بھی کہتے ہیں)

2۔ تقدیر مطلق

تقدیر معین کل تقدیر کا پانچ فیصد ہے۔ باقی چھانوے فیصد (95%) تقدیر مطلق ہے۔

تقدیر معین وہ ہے جو رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اور اس کو تبدیل کرنے کا اختیار صرف رب کو ہے۔ انسان دخل نہیں دے سکتا۔ جیسے موت کا وقت، روزق، عزت وغیرہ۔

باقی زندگی تقدیر مطلق کے ماتحت ہے اور یہ تقدیر براہ راست ہماری نیوٹوں اور اعمال کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپکے محض کی نیت صاف ہے اور اعمال صالح ہیں تو یقینی طور پر اس کی زندگی بہت اچھی ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپکے محض کی نیت و اعمال نیک نہیں ہیں تو اس کی زندگی بھی ایسی ہی ہوگی۔

یہ سب اپنی جگہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ ازل سے اب تک کی تمام ظاہر و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ رب تعالیٰ صرف ہماری زمین یعنی دنیا کے معاملات نہیں چلا رہا بلکہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور یہ نظام اتنا Smoothly چل رہا ہے کہ اس میں کبھی بھی Fraction of a second کا بھی فرق نہیں آیا۔ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ خواہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو اس کا ایک فنکشن اور ذمہ داری ہے جو اسے اپنے حصہ کا پورا کرنا ہے۔

گھڑی کو کھول کر دیکھیں اس میں چھوٹے بڑے پرزے ہوتے ہیں۔ کچھ پرزے (Wheel) مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، چتر ایک کبھی بکھرا حرکت کرتے ہیں اور کچھ پرزے اپنی پوری زندگی میں شاید محض ایک بار حرکت میں آتے ہیں۔ گھڑی کا ہر پرزہ مقررہ وقت پر اپنا کام سرانجام دے رہا ہوتا ہے۔

ایک محاذ Clock like works بھی اسی نسبت سے معروف ہے۔

کائنات کے نظام کو ایک اور مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بچوں کا ایک کھیل جیسا پرنلی (Jigsaw)

(Puzzle) جس میں مختلف تصویروں کو چھونے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر جگہوں سے ان ٹکڑوں کو جوڑ کر دوبارہ سے تصویر بنانے کو کہا جاتا ہے۔ اگر سوئی برابر حصہ بھی ان ٹکڑوں کا اپنی جگہ پر نہ لگا تو وہ تصویر مکمل رہ جائے گی۔

اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ اپنی جگہ پر اہم ہے۔ ضروری ہے کہ وہ صحیح جگہ پر صحیح وقت میں لٹ (fit) ہو جائے۔ اگر ہر انسان کی ہر خواہش و امید پوری ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

مثلاً پاکستان میں 16 کروڑ عوام ہیں۔ یہ سب ٹاپ پوزیشن (Top Position) پر جانا چاہتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ 16 کروڑ عوام کی یہ خواہش پوری کر دے تو سب کے سب وزیراعظم بن جائیں گے جو ممکن نہیں۔ اسی طرح 16 کروڑ عوام کی خواہش امیر ہونے کی ہے اگر ایسا ہو جائے تو پھر امیر کون کہلائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہر دعا پوری نہیں ہوتی۔

رب بہتر جانتا ہے کہ کائنات کو کیسے چلانا ہے؟ کسی ذرہ کو کب حرکت میں لانا ہے؟ رب کائنات کو اپنے تناظر (Perspective) میں دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات دعا سے مطلوبہ اور متوقع نتائج سامنے نہیں آتے۔

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ دعا کی بجائے قبولیت سے کائنات کے نظام میں خلل کا اندیشہ ہے تو وہاں وہ ویزا پورا استعمال کرتا ہے لیکن وہ دعا کا پھل دینا نہیں چھوڑتا۔ وہ پھل ہمیں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی صورت مل جاتا ہے لیکن ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے۔ اور ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔

جہاں تک دعا کی قبولیت میں تاخیر کا تعلق ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ کائنات کا ہر ذرہ مقررہ وقت پر حرکت میں آتا ہے۔ دنیا میں مختلف واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کائنات کو سکیل ڈاؤن (Scale Down) کرتے ہوئے دیا، دنیا سے ملک، ملک سے شہر اور شہر سے گھر پر لے آئے۔ وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا تعلق کسی اور شخص سے ہو۔ فرض کریں میں دفتر میں اپنی پروموشن کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ وہاں اسی پروموشن کا ایک اور شخص بھی امیدوار ہے۔ لہذا اگر میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس شخص کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ اسے کیسے ملے گا؟

اب ہوگا یہ کہ میری دعا کی قبولیت سے خوشتر یا تو اس شخص کی پروموشن ہوگی یا پھر کسی اور جگہ اس کی بہتر جاب کا انتظام ہو جائے گا اور اس کے بعد میری پروموشن بھی ہو جائے گی۔

روح میں ہم نے دیکھیں۔

1۔ دعا کا قبول ہونا

2۔ دعا کا پورا ہونا

کوئی بھی دعا قبول تو فوری طور پر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے دعا کی۔ یا باری تعالیٰ اچھے دینا
وہا فرمادے۔ اب دعا تو اسی لئے قبول ہو گئی لیکن اس کے پورا ہونے میں ممکن ہے کہ ایک یا دو سال لگ جائیں۔

رب نے یہی فرمایا

"تمہارا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔"

دوسری جگہ فرمایا

"تمہارا رب دعاؤں کو قبول کر لے والا ہے۔"

لفظ "صبح" اور "آج" استعمال ہوا۔ دعا کے پورا کرنے کے بارے میں خاموشی ہے کیونکہ یہ منسلک
ہے رب کی کائنات چلانے کی مصالحتوں کے ساتھ اور رب کی مصالحتیں صرف اس کے نبی علیہ السلام ہی کو معلوم ہیں۔

ملازمت پیشہ افراد جانتے ہیں کہ تمام ممالک میں بجٹ کا مالی سال Fiscal year کہلاتا ہے یا پھر کچھ
اداروں میں اسے فنانسکل ایئر (Financial year) کہتے ہیں۔ اسی طرح گھر بھی ایک بجٹ کے تحت چلتے
ہیں۔ ہر لوگ اپنی آمدنی کے مطابق گزریہ کرنا چاہتے ہیں اور مقروض نہیں ہونا چاہتے۔ وہ بھی بجٹ بنا کر چلتے ہیں۔

رب ایک بجٹ بنا کر کائنات چلاتا ہے۔ اس کا بھی ایک Fiscal Year ہے۔ وہی قدر کیا ہے؟
وہائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ شب برات کو یا یکم جولائی (1st July) ہے رب کے Fiscal year
کی جس میں سارے سال کا بجٹ بن جاتا ہے۔

فرض کریں آپ نے کسی صاحب سے درخواست کی کہ فلاں ادارے کے سربراہ سے میری ترقی کی
سفارش کر دیں۔ وہ آپ کو ملے گا ہاں مجھے۔ سربراہ سے آپ کی سفارش کی۔ اس نے سفارش قبول کر لی۔ ان
صاحب نے باہر آ کر آپ کو یہ خوشخبری سنائی اور آپ بے فکر ہو گئے۔

دوسری طرف ادارے کے سربراہ نے Personnel Officer کو بلا کر سفارش کر دی وہ شخص کی ترقی کی
ہدایت کی۔ Personnel Officer نے ایڈمن آفیسر کو قیام متعلقہ امور مکمل کرنے کو کہا۔ جب ساری
Formalities پوری ہو گئیں تو Proposal اس اعتراض کے ساتھ رہ ہو گئی کہ اس مالی سال کے بجٹ میں
اس ترقی کی Provision نہیں ہے۔ تب سربراہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگلے مالی سال کے بجٹ میں اس
پوزیشن کی ایک Provision ڈال دو۔

اب ادھر تو یہ معاملات چل رہے ہیں اور ادھر آپ روزانہ پروموشن لیٹر (Promotion Letter) کا
انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ سفارش کرنے والے صاحب کے پاس جا کر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اتنے ماہ
ہو گئے ابھی تک ترقی نہیں ہوئی۔ آپ تو کہتے تھے ترقی ہو جائے گی۔

وہ صاحب جو گاڑی میں بٹھا کر آپ کو ملے گا کہ مجھے تھے اور آپ کی ترقی کی سفارش کی تھی۔ ان کے
بارے میں دل ہی دل میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے انھوں نے ہاس سے کیا بھی تھا یا نہیں؟

اب ہوتا ہے کہ اگلا مالی سال چند مہینوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور اس مالی سال کے ماہِ قہر میں ایک پروموشن لیٹر (Promotion Letter) ملتا ہے کہ جو الٹی سے آپ کی ترقی ہو گئی ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں "جی ہی کہا تھا ان صاحب نے کہ ترقی ہو جائے گی۔"

یاد رکھیے تاخیر کا مطلب ہمارے ٹیک و بد ہونے، اللہ سے دور و نزدیک ہونے یا چھرچر صاحب کے کمزور و طاقتور ہونے سے نہیں۔ یہ کیٹا رب کا اختیار ہے۔ وہ اس کا رد بار کائنات کے مطابق ایکشن (Action) لیتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتیں۔ اگر دعائیں پوری نہیں ہوتیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ارا نہیں بلکہ اصل میں وہ اس دعا کے بدلے ہمیں معیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ کچھ اور نعمتیں ہمیں عطا کر دیتا ہے۔

اللہ اپنے بندوں کو بے نعل و مرام نہیں لوٹاتا۔ ہمیشہ کچھ دے کر ہی لوٹاتا ہے۔

سوال: کیا اللہ کے قرب کے لیے احوال، کشف، مہا پادہ و ریاضت وغیرہ ضروری ہیں؟

جواب: ایک صاحب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ سائنس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانچویں کلاس میں سائنس کی صرف ایک کتاب ہے جو ابتدائی معلومات پر مشتمل ہے۔ بنیادی باتیں تک اس میں موجود نہیں۔ آٹھویں کلاس میں بھی سائنس کی ایک ہی کتاب ہے جو Essentials of Science پر مشتمل ہے۔ میٹرک میں سائنس کی تین کتابیں ہیں۔

1۔ فزکس

2۔ کیمسٹری

3۔ بیا لوجی

اس مرحلے پر Fundamentals of science کا مطالعہ شروع ہوتا ہے۔ FSC میں Botany بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ان سب مضامین کے مطالعہ کے بعد و میڈیکل میں داخلہ لیتے ہیں۔

میٹرک کی سائنس میں طلباء نے میڈیکل سائنس پائل نہیں پڑھی۔ بلکہ Fundamentals of science پڑھے۔ اب FSC کے بعد میڈیکل کالج گئے تو میڈیکل سائنس سے واسطہ پڑتا ہے۔ بعد ازاں

جوں جوں آگے بڑھتے گئے ایڈوانس لیول (Advance level) کی سٹڈی (Study) ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ

Desired level of Professional Exam MBBS پاس کرنے کے بعد مطلوبہ علم (knowledge) حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک سال تک کتابی علم کو باؤس چاب کے دوران استعمال

(Apply) کیا جس کا شہدہ کرنے کے بعد اس کے سینئر ڈاکٹر نے Declare کیا کہ اس نے حقیقتاً کتابی

علم کو بالکل درست استعمال کیا ہے۔ یوں ایک پیشہ ور ڈاکٹر کا ٹائٹل مل گیا۔ اب پروفیشنل ڈاکٹر بن جانے کے بعد وہ بہت مشکل ڈیوٹی سرانجام دیتا ہے۔

اسی طرح تصوف میں جب کوئی شخص قرب الہی کے حصول کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے تصوف کے بنیادی لوازمات (Essentials of Tasawwuf) پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ لوازمات کسی چلہ دار یا صفت یا مجاہد پر مشتمل نہیں ہوتے بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ دو کام کرلو۔

1۔ اپنی انامارو

2۔ دل صاف کرلو۔

یہاں ایک فرق ہے اور یہ فرق وہی ہے جو دنیاوی علوم دینے والے استاد اور دینی علم تقسیم کرنے والے مرشد میں ہے۔ دنیاوی علوم کا استاد بہت محترم ہے۔ روحانی باپ ہے۔ وہ 5 یا 6 تسمیے علم پڑھا کر فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کی آمد واری پوری ہو جاتی ہے۔ جب کہ دینی علم تقسیم کرنے والا شخص آپ کو تصوف پڑھا رہا ہے۔ ہے تو وہ بھی استاد نہیں اسے مرشد کہہ دیا گیا۔ اس کی ذمہ داریاں دو چند ہیں۔ اسے کتابی علم بھی دینا ہے اور پریکٹیکل یعنی عملی تعلیم بھی دینا ہے۔ میڈیکل کے استاد کی مانند۔ تصوف کے مدرسہ میں پریکٹیکل راؤنڈ دی کلاک (Round the clock) اور رشتہ کے سات دن چلتے ہیں۔

مدرسہ میں رہائی امتحانات ہوتے ہیں جب کہ تصوف میں ہر لمحہ امتحان ہوتا ہے۔ کیونکہ مرید مرشد کی Watchful eyes کے نیچے رہتا ہے۔ جہاں کچھ غلط ہوا۔ وہاں ڈانٹ پڑتی۔ وہ علم دے کر بری الذمہ نہیں ہو جاتا۔ بلکہ وہ پریکٹیکل کراتا ہے۔

ہم طبیعت کرتے ہیں۔ کوئی بے عزتی کر دے تو تھملا اٹھتے ہیں۔ مہمان آجائے تو انتظار کرتے ہیں کہ وہ چلا جائے تو ہم کھانا کھائیں۔ ایسے میں مرشد کی طرف سے لڑنا آتا ہے کہ تمہاری عزت کون سی ہے؟ سب عزتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر مرشد اگلی بات بتاتے ہیں۔

”اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔“

اس کے بعد مرشد صاحب بتاتے ہیں کہ تمہیں کوئی ”کوئے“ کہہ کر پکارے تو تم آنکھیں کیوں دکھاتے ہو؟“ اس طرحی سے مرشد صاحب نے اپنا بھی ٹیکل دی اور دل بھی صاف کر دیا۔ دل میں کسی کے لیے شک و شبہ نہ ہو بہت سی محبت ہو۔ یہی رب چاہتا ہے اور مرشد اسی کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ آپ کو متواضع کر دیتا ہے۔ تواضع سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے

”تواضع سے درجہ ہاتھ ملتے ہیں اور عمر طویل ہوتی ہے۔“

جب انسان متواضع ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاق صفت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تواضع سے مراد خاطر مدارت نہیں بلکہ ”خوفِ اخلاقی“ ہے کہ آپ دوسروں سے منکر کر لیں۔ ان کی دلیوی اور دلچسپی اور دلچسپی کا خیال

تجسس۔ آپ کو اتنا متواضع ہونا چاہیے کہ کسی کا آپ کے پاس سے اٹھ کر جانے کو جی نہ چاہے اور وہ چلا جائے تو وہیں آئے کو بے تاب رہے۔

ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر شخص سے ایسی خوش اخلاقی سے ملو کہ وہ یہ سمجھے کہ تم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہو۔ اور سنت بھی یہی ہے۔ یوں مرشد آپ کو متواضع کر دیتا ہے۔ جب تک صوفیہ کے بنیادی نکات (Fundamentals) نہیں پڑھے جائیں گے ریاضت، عبادتوں اور چٹانوں سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر غور و فکر میں یکسوئی (Concentration) کو بڑھاتے ہیں تاکہ انسان حالت غور و فکر میں اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو جائے۔

تسلیم کیا ہے؟ اس کے استعمال کا مقصد یکسوئی بڑھانے کے واسطہ کیا ہے؟ ہم تسلی کا دان آگے کرنے پر توجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دل اور زبان سے ذکر ہو رہا ہے جب کہ ذہن دان آگے کرنے پر لگا ہے۔ جب یکسوئی بڑھ جاتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا حسن کی طرح آپریشن نیچل پر Anaesthesia (بے ہوش ہونے کی دوا) نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں آپ ہنگامہ کاٹ دیجئے۔ اللہ کے ذکر میں یکسوئی کا یہ عالم ہے کہ ان کی ہنگامہ کٹ جاتی ہے۔ آپریشن ختم ہو جاتا ہے اور انھیں تکلیف کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔

جب رب تعالیٰ کے ذکر میں اور رب کی قوت پر غور و فکر میں یکسوئی حاصل ہوگئی تو رب سے تعلق جو گیا۔ ایسے میں انسان کو چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ صاحب کشف ہو گیا۔ درحقیقت وہ ذاتیں و مکان سے Beyond چلا جاتا ہے۔ یہ تجاہد سے اور یا نصیب سب اچلی جگہ پر پہنچا جس لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو بصورتی سے ادا کرے۔

1۔ حقوق اللہ سے متعلق فرائض

2۔ حقوق العباد سے متعلق فرائض

حقوق اللہ سے یہ ہے جو کچھ اللہ کے حقوق کو بصورتی سے ادا کر دیں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں "حقانی اللہ" اور "حق اللہ" کے معنی ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کے وقت سے نیاز ہو جائیں اپنے ارادوں، تقاضوں اور خواہشات سے۔ صرف دوسروں کے لیے نہ خود ہیں۔

جب حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق اپنے فرائض ہم نظم و ضبط سے ادا کر لیتے ہیں تو قرب الہی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔

لیکن یہ بتایا ہے۔ ہم ان حقوق کی اور انکی Daily Drill کی طرح کرتے ہیں۔ جسم تو ذلیل (Drill) کر دیا ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے۔ باوجود مانع کار و پارمیات کے قطع و وصل میں اچھا ہوا ہے ساریت میں اسے خواب اور بیساریت میں اسے حق کے نور کی بات کا؟

فرائض اس طرح ادا نہیں کیے جانے چاہئیں۔ اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے میں نکلا۔ کسی بھوکے کو دیکھ کر کھانا کھلانے کا سوچا اور ساتھ ہی کہا بھائی جلدی کھاؤ مجھے جانا ہے اور یہ تم خود کیوں نہیں کھاتے؟ یہاں تو دیا بھادینا چاہیے تاکہ بلا جھجک بھوکا کھانا کھا سکے۔

ضرورت اخلاص کی ہے۔ جب نیت میں اخلاص ہوگا تو رب قریب آ جائے گا۔ جس قدر فرائض کی ادائیگی میں ڈوب جائیں گے اسی قدر رب قریب ملے گا۔ اس میں ڈوبنے کے لیے ریاضتیں، چلے، مجاہدے ضروری نہیں۔

سب سے پہلے وہ سوال جس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے اس کا جواب دینا چاہوں گا۔

لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مجھ پر یہ اعتراض ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا۔ مجھے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف ہے۔ مجھے داڑھی رکھنی چاہیے۔ داڑھی نہ رکھنے کے پیچھے میرے اپنے جذبات ہیں کہ مجھے داڑھی کا احترام ہے بنا ہے کیونکہ یہ آپ ﷺ کی پسندیدہ ترین سنت ہے اور آپ ﷺ نے اس کی تلقین بھی کی۔ لیکن میرے داڑھی نہ رکھنے میں میرے اعمال اور کردار مانع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ﷺ کی اتباع میں داڑھی رکھتے ہیں تو ہم اپنی شکل آپ ﷺ سے مشابہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں انسان اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ اپنی شکل آپ ﷺ کے ساتھ داڑھی کے ذریعے مشابہ کرتا ہے تو ایسے میں اس انسان کے کردار و اعمال آپ ﷺ کا ایک فیصد تو ہو جائیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا کردار اور اعمال ایک عام مسلمان کے شایان شان بھی نہیں ہے چنانچہ آپ ﷺ کے۔

اسی وجہ سے آج تک داڑھی نہیں رکھ سکا اور کوشش میں لگا ہوں کہ میرا اخلاق و کردار و اعمال آپ ﷺ کے اخلاق و کردار کا ایک فی صد (1%) بھی ہو جائیں تو میں داڑھی رکھوں۔

یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب کوئی شخص فوج میں انضمام کے لیے اپلائی (Apply) کرتا ہے تو مختلف اسٹج پر اس کا آئی کیو لیول (I.Q. Level)، ایم ورک، سپرٹ، اینڈر شپ کی صلاحیتیں اور پتہ Potential کے Test کے ذریعے جب دوسرے مطلوبہ معیار کے مطابق سمجھتے ہیں تو اس کی سلیکشن کر لیتے ہیں جہاں وہ سال لمبی اور سخت ٹریننگ کرتا ہے۔ اس دوران زیادہ تر اس کے کردار کی تعمیر (Character Building) اور پرنسپلٹی ڈویلپمنٹ (Personality Development) پر توجہ ہے۔ اسے ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں اور ان پر سختی سے عمل کروایا جاتا ہے۔ حالانکہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں ادب و آداب کام نہیں آتے۔ وہ یہ ہے کہ اس آدمی نے فوج کا افسر بننا اور جو نظام پڑھنا ہے اگر وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرتا ہے یا اخلاق و معیار سے گرا ہوا کام کرتا ہے تو وہ خود نہیں بلکہ اس کا جو نظام پڑھنا ہے وہ برباد ہے۔

وہابی کی عزت کے لیے اسے یہ ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں۔

مسلمان جب داڑھی رکھتا ہے تو یہ بھی وہابی ہے کہ وہ آقا ﷺ کے آستی ہونے کی وردی پہننے والے ہے۔

میں یہ سمجھتا ہوں اور اس سے کسی کا متعلق ہونا ضروری نہیں کہ میرے اخلاقی و کردار و اعمال ایسے ہو جائیں کہ میں کم از کم مسلمان کے معیار تک پہنچ جاؤں۔ مومن کا معیار تو بہت ڈور کی بات ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں ایسا بننے کی۔ آپ دعا کریں کہ میں ایسا بن جاؤں کہ داڑھی رکھ سکوں تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ویسے تو داڑھی رکھی ہے اور اس کی حرکات دیکھو۔

سوال: نظر بد سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟

جواب: میں یہ سمجھتا ہوں کہ پابندی سے نماز کی اور تلاوت قرآن پاک کرنے والا انسان خود بخود نظر بد سے بچا رہتا ہے۔ کلام الہی میں اتنی طاقت ہے کہ جاوہرِ تعویذ اور نظر بد کے اثرات کو خود ہی دفع کرتا رہتا ہے۔ اگر زیادہ ہی اندیشہ ہو نظر بد کا تو چاروں قبل شریف پڑھ کر دم کر لیجیے۔ زیادہ حدیث ہو تو میرا یہ سورہ اخلاص اور رد پاک پڑھ کر دم کر لیجیے۔

نظر بد کا وجود ہے یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ یقین ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے سب سے بڑھ کر طاقت والا ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت اور حفاظت کرتا ہے تو جس انسان کا محافظ رب ہے اس انسان کو کوئی چیز کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔

رب پر ہلکے یقین رکھیے کہ وہ کسی بھی طور پر ہمارے نقصان پر خوش نہیں۔ وہ ہمیں مصائب سے بچالے گا۔ یہ یقین ہوگا تو پھر نظر بد کا حدیث نہیں رہے گا۔

سوال: اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کس طرح جانا جاسکتا ہے؟

جواب: خود کو جاننے کے معاملات تدارک ہیں۔ مزاحیہ ہے کہ جب انسان اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ لیتا ہے تو باقی نہیں خود بخود کھلتا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پر واضح ہونے لگتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مثلاً ایک شخص بیٹہ کر سونچتا شروع کرتا ہے کہ رب نے مجھے پیدا کیوں کیا۔ اسے خیال آئے گا۔ کیا بندگی کے لیے؟ تو بندگی کے لیے فرشتے کہہ توں تھے؟ ان سے زیادہ قناداری (Faithfully) سے اللہ کے احکامات کو ماننے والا کون ہوگا۔

پھر وہ خود سے سوال کرے گا۔ کیا اللہ نے ہمیں مہارت کے لیے پیدا کیا؟ تو جواب ملے گا کہ دنیا کی موجودات ہر شے رب کی شان بیان کرتے اور مہارت کرتے ہیں۔

آخر پھر انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟

تو جواب یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو رب تھا۔ فرشتے تھے، جنات تھے۔ پھر رب نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق تخلیق کرے جو اس کی ذات کی مظہر ہو جس سے اس کی ذات کا اندازہ ہو سکے۔ یوں انسان وجود میں آیا۔

رب تعالیٰ کے صفاتی نام تمام پڑھتے ہیں۔ ماسوائے اس کی وہ چار صفات کے باقی تمام صفات کا عکس انسان میں موجود ہے۔ رب کی وہ چار صفات جن کا عکس انسان میں نہیں وہ یہ ہیں "شان ربوبیت"، "قادر

”مطلق ہونا“ ”مطلق ہونا“۔ یہ صفات صرف اور صرف اللہ میں موجود ہیں ان کا عکس انسان میں موجود نہیں۔
 میں صفات کی شکل ان کے عکس کی بات کر رہا ہوں۔

انسان میں جذبہ، رحم اور سخاوت بھی موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی صفات کا عکس انسان میں موجود ہے۔ رب نے تو یہ عکس انسان میں رکھ دیا۔ اب انسان پر فرض کردہ عبادات کو کبھی اسی سے دیکھیں تو تمام عبادات کی کمرائی میں ایک ہی بات دکھائی دیتی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے مہربان ہو جائے، اُن کے کام آئے، اُن کی خدمت کرے۔ مثلاً آداب نماز کیا ہیں؟ اس کے فرائض و شرائط کیا ہیں؟ اس کی بنیادی شرط ارادہ ہے نہیت ہے۔ پھر وضو ہے۔ اب وضو کیا ہے؟ اپنے آپ کی طہارت کرنا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب مسجد میں جاؤ تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ مٹھیں پھیلاتے ہوئے آگے نہ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ آداب محفل ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔

ایسی چیزیں جن کے کھانے سے منہ سے بد بو آئے مثلاً لہسن، پیاز، مولیٰ وغیرہ اُن کو کھا کر مسجد میں نہ جائیں تاکہ پاس بیٹھے لوگوں کو ناگوار محسوس نہ ہو۔

پھر رحم ہوا کہ مٹھوں میں دوسروں کے لیے جگہ بناؤ اور ہم جگہ ہو کر بھی دوسروں کو Accommodate کریں۔

صبح دیکھ لیجیے۔ روزہ دیکھ لیجیے۔ کمال کی چیز ہے۔ انسان خود روزہ رکھتا ہے اور اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ روزے کی مشقت کسی اور نے برداشت کی۔ آپ نے محض اسے روزہ انظار کروایا تو صبح سے شام تک جو مشقت روئے دار نے برداشت کی تھی اُس کے برابر ثواب آپ نے انظار کروا کے حاصل کر لیا۔ انظار میں جو کچھ وہ کھائے گا اُس کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ نہ جائے اُس کے پاس روزہ کھانے کے وسائل ہیں یا نہیں۔ آپ اسے عزت و احترام کے ساتھ پاس بٹھا کر روزہ کھلا دیتے ہیں یوں اُس کا بھرپور کھ لیتے ہیں۔

اسی طرح عمری کے معاملات ہیں۔ پھر لڑائی جھگڑے سے روزے کے دوران منع فرمایا گیا کہ صاف کہہ دو کہ میں روزہ سے ہوں۔

رب تو روزہ کا محتاج نہیں لیکن فرض کر دی تاکہ آپ اپنے اُن بھائیوں کی مدد کر سکیں جو سماں کے معاملے میں بہت خوش نصیب نہیں ہیں۔ اس میں دلچسپی بھی ہے اور ترقیب بھی کہ دوسروں کو Look after کرو۔
 اسلام میں وہ پہلا ہیں۔

1۔ حقوق اللہ

2۔ حقوق العباد

عبادات ہمارے ائمہ و سپہن اور دوسروں کے لیے کام کرنے کی عادت ہے اگر وہی جی اور ہمارے لیے

حقوق العباد کی اور انکی آسمان ہو جائے گی۔ جب ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو اپنی پیدائش کا مقصد بھی سمجھ آئے لگتا ہے۔

رب نے فرمایا کہ نماز نہ ائیوں سے بچاتی ہے۔

جو نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس پر بھی نظر رکھے کہ کیا وہ نمازیوں سے دور ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو غور کرے کہ نماز کی شرائط پوری ہو رہی ہیں یا نہیں۔

”عبادت اللہ کے لیے کی جائے۔ اور زندہ اللہ کے بندوں کے لیے رہا جائے۔ یہ زندگی اور تخلیق کا مقصد ہے۔“

جب رب کی عبادت اس خلوص کے ساتھ کی کہ میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ اس عبادت کے ذریعے میرا رب کی عظمت بیان کروں۔ اس کی شان ربوبیت بیان کروں۔ وہ ایسا مہربان رب ہے کہ میری ہر فرمائش قبول کرتا ہے اور سرکشی کو نظر انداز کرتا ہے اور مجھے بہترین طریقے سے پال رہا ہے۔ جب اس جذبہ سے میں نے رب کی عبادت کی تو میں گناہ و ثواب اور جنت کے لالچ اور دوزخ کے خوف سے آزاد ہو گیا۔ جب یہ سوچ کر میں نے رب کی عبادت کی تو یہ خالص عبادت کے لیے میری عبادت ہے اور ایسی خالص عبادت مجھے رب کے قریب کر دے گی۔ رب میرا ہو جائے گا۔ اسے میری یہ بات بہت پسند آئے گی۔ اور وہ مجھے اپنے سینے سے لٹائے گا۔ میں میری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔

سوال: اگر کوئی شخص دن رات اللہ سے اس کے شایان شان مانگتا ہے تو اللہ سے اللہ کو مانگنے والا ”تصورِ شیخ“ یا ”تصورِ مرشد“ کیسے کر سکتا ہے؟

جواب: اصل میں وقت ہمیں وہاں آتی ہے جب ہم کسی بات کو سنتے ہیں اور اس کے پس منظر کو بھلا دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص کلاس قایم (Class Five) یا میٹرک پاس کیے بغیر ماسٹر ڈی ڈگری حاصل کر لے گا۔ جب کوئی شخص اس بلندی پر جا پہنچے کہ رب سے اس کی شایان شان مانگے تو جو شخص دنیا و آخرت سے اس قدر بے نیاز ہو گیا کہ رب کے سوا کچھ نہیں مانگے رہا تو یہ ”قافی اللہ“ کا مقام ہے۔ اور ”قافی اللہ“ کے مقام تک پہنچنے کے لیے ”قافی الشیخ“ سہارا بنے گا۔ میٹرک کے بغیر ایسا ممکن ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ ”قافی الشیخ“ ہے کیا؟

”قافی الشیخ“ غیر مشروط اطاعت ہے۔ تصوف میں مرید جب مرشد کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہے اور مرشد کے ساتھ اس کا تعلق جب اس مقام پر آ جاتا ہے کہ مرید اپنی دشمنی سے پاؤں ”کھال“ دیتا ہے۔ کیوں کہ جس طرح جس تکہ۔ یہ پاؤں ”کھال“ دیتے وہ ”قافی الشیخ“ ہو گیا۔ مثلاً ”شیخ“ نے کہا کہ میں جس جہاد تک اور دوسرے یہ نہیں کہے گا کہ ”مجھے تو حیران نہیں آتا۔“ مرشد نے آگ پر چلنے کو کہا تو وہ بلا

حقوق العباد کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ جب ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو اپنی پیدائش کا مقصد بھی سمجھ آئے لگتا ہے۔

رب نے فرمادیا کہ نماز تہائیں سے بچاتی ہے۔

جو نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس پر بھی نظر رکھے کہ کیا وہ نمازیوں سے دور ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو غور کرے کہ نماز کی شرائط پر عمل پورہ رہا ہے یا نہیں۔

”عبادت اللہ کے لیے کی جائے۔ اور زندہ اللہ کے بندوں کے لیے رہا جائے۔ یہ زندگی اور تحقیق کا مقصد ہے۔“

جب رب کی عبادت اس مخلوق کے ساتھ کی کہ میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ اس عبادت کے ذریعے میں رب کی عظمت بیان کروں۔ اس کی شان دیوبیت بیان کروں۔ وہ ایسا مہربان رب ہے کہ میری نافرمانیوں، کوتاہیوں اور سرکشی کو نظر انداز کرتا ہے اور مجھے بہترین طریقے سے پال رہا ہے۔ جب اس جذبہ سے میں نے رب کی عبادت کی تو میں مینا دو ثواب اور رحمت کے لالچ اور دوزخ کے خوف سے آزاد ہو گیا۔ جب یہ سوچ کر میں نے رب کی عبادت کی تو یہ خالص عبادت کے لیے میری عبادت ہے اور ایسی خالص عبادت مجھے رب کے قریب کر دے گی۔ رب میرا ہو جائے گا۔ اسے میری یہ بات بہت پسند آئے گی۔ اور وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا۔ یوں میری تحقیق کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔

سوال: اگر کوئی شخص دن رات اللہ سے اس کے شایان شان مانگتا ہے تو اللہ سے اللہ کو مانگنے والا ”تصور شیخ“ یا ”تصور مرشد“ کیسے کر سکتا ہے؟

جواب: اصل میں وقت ہمیں ہاں آتی ہے جب ہم کسی بات کو سنتے ہیں اور اس کے پس منظر کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص کلاس فائن (Class Five) یا میٹرک پاس کیے بغیر ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لے گا۔ جب کوئی شخص اس بلندی پر پہنچے کہ رب سے اس کی شایان شان مانگے تو جو شخص دیا اور قدرت سے اس قدر ملے گا کہ وہ کیا کہہ سکا کہ رب کے سوا کچھ نہیں مانگ رہا تو یہ ”فانی فی اللہ“ کا مقام ہے۔ اور ”فانی فی اللہ“ کے مقام تک پہنچنے کے لیے ”فانی فی الشیخ“ ہونا پڑے گا۔ میٹرک کے بغیر ایم ایس نہیں ہو سکتا گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ”فانی فی الشیخ“ ہے کیا؟

”فانی فی الشیخ“ غیر مشروط اطاعت ہے۔ صرف میں مرید جب مرشد کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہے اور مرشد کے ساتھ اس کا تعلق جب اس مقام پر آجائے کہ مرید اپنی فائز شری سے پاؤں ”ک“ نکال دیتا ہے۔ کیوں، کیسے، کب اس طرح اس تک۔ یہ پاؤں ”ک“ نکال دیتے وہ ”فانی فی الشیخ“ ہو گیا۔ مثلاً ”شیخ“ نے کہا کہ میں میں چھانک لگاؤ تو مرید نے نہیں کہے کہ ”مجھے تو حیرت نہیں آتا۔“ مرشد نے آگ پر چلنے کو کہا تو وہ بلا

جھک میں پڑا۔

یہ ہے غیر مشروط اطاعت۔ جو ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ محبت سے آتی ہے۔

اس کی ایک مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ ایک صاحب ملازمت کر رہے ہیں اس کا باس چھٹی سے ایک گھنٹہ قبل اسے بلا کر کوئی ضروری کام کرنے کو کہتا ہے۔ وہ کمرے میں آ کر سوچتا ہے کہ اس کام کی سہیل میں تو پانچ یا چھ گھنٹے لگ جائیں گے۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ کام کرنے نے بیٹھوں کا تو گھر تاخیر سے پہنچوں گا۔ لہذا وہ بھانہ کھڑتا ہے اور باس سے جا کر کہتا ہے کہ متعلقہ صاحب تو کل صبح 10 بجے سے پہلے دستیاب نہیں دو صاحب اپنے باس کو اس ڈر اور خوف سے صاف انکار نہیں کر پایا کیونکہ باس نے اس کی ACR لکھنی ہے اور یوں بھانہ بنا کر وہ وقت پر گھر آ جاتا ہے۔ جہاں اسے دیکھتے ہی اس کا بیٹا فرمائش کرتا ہے کہ کارز شاپ سے مجھے نئی گرم دلاویں۔ اب وہ شخص اپنی تحسین اور بھوک بھول کر بیٹے کو گود میں اٹھائے باہر نکل جاتا ہے۔ اپنا رومال سر سے اتار کر بیٹے کو دھوپ سے بچانے کے لیے اس کے سر پر رکھتا ہے اسے ایک کی بجائے دو نئی گرم دلاواتے اور بیٹے کو جو گرم چائے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ باس کا حکم نال کر آیا لیکن وہ شخص بیٹے کی فرمائش نہیں نال سکا۔ فرق باس کے خوف اور بیٹے سے محبت کا ہے۔

جہاں محبت ہو وہاں فرمائش دل و جان سے پوری ہوتی ہے اور جہاں خوف ہو وہاں بالجبر اطاعت کی جاتی ہے۔ جب مرید مرشد سے محبت کرے گا تو یہ پانچ ”ک“ ختم ہو جائیں گے۔ یہاں وہ غیر مشروط اطاعت کی نزدیک حاصل کر لیتا ہے۔

مرشد مرید کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کی تربیت دے رہا ہے۔ جب مرید ”قافی اللہ“ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ رب سے ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ وہ موت کا انتہار کرتا ہے اور انتہار کرتا ہے کہ وہ اپنے دوست، اپنے رب سے ملاقات کر سکے۔ جب رب سے ایسی محبت ہو تو وہ رب سے رب کو مانگتا ہے اس ”قافی اللہ“ کے مقام پر پہنچ کر اسے کسی اور شے کی رب کے سوا ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ تو خود ”شیخ“ بن چکا۔ اب وہ شیخ کا احسان مند تو ہے کہ اس نے مجھے رب کا رستہ دکھایا اور اس کے باعث میں رب کا دوست کہلا یا تو قصہ رشخ اللہ سے اس کے نمایاں شان مانگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا۔

سوال: جب روحانی مرشد سے ملاقات میں ”قطل“ یا ”وقد“ آ جاتا ہے تو مرید اپنے روح اور معاملات میں دوبارہ ”بکا“ محسوس کرتا ہے۔ اگر مرشد سے ملاقات کا امکان بھی نہ ہو تو ایسے میں کیا کیا جائے؟

جواب: انسانی جسم بہت پیچیدہ (Complicated) مشین ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ یہ عالم ہے کہ مینڈیکل سائنس باوجود ترقی کے انسانی جسم کو 40% - 30% تک پائی ہے۔ باقی تمام سسٹم ابھی تیسرے درجے کی پانچ (Unexplored) ہے۔ انسانی جسم میں بہت سے کیمیکل (Chemicals) ہیں۔ بہت سے معدنیات (Minerals) اور متالز (Metals) ہیں۔ یہ سب انسانی جسم میں ایک خاص تناسب (Ratio) سے

موجود ہیں۔ جہاں یہ تناسب ڈراماؤں میں (Disturb) ہوتا ہے، انسانی جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔

ان کیلکٹر، مشینوں اور مصلو کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں غالباً ایک لاکھ 3.5 ڈولٹ موجود ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے نہیں گئے جن کی کٹائی پر دنیا کی سب سے زیادہ درست گھڑی (Accurate Rolex watch) کیوں نہ ہو وہ بھی یا تو وقت کو پیچھے دکھانے لگتی ہے یا تیز چلتی ہے اور دنیا کی یہ بھیجی ترین گھڑی کہنی کو اپنی بھیجنا پڑتی ہے۔ گھڑیوں کا آگے پیچھے جانا دراصل اسی کرنٹ کا کرشمہ ہے۔ یہ کرنٹ انسان کے اندر ایک مقناطیسی دائرہ (Magnetic Field) پیدا کر رہا ہوتا ہے اس Magnetic Field سے مقناطیسی لہریں (Magnetic Waves) پیدا ہو رہی ہیں ان ویو یا ڈائیگرام (Waves or Vibrations) کو جدید زبان میں Vibes کہتے ہیں۔ اس Magnetic Field کے علاقہ اثر کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسانی روح کی لطافت کتنی زیادہ ہے اور اس کی کثافت کتنی کم ہے۔

انسانی جسم اور روح کی لطافت و کثافت منسلک ہے براہ راست اس کے اعمال اور سوچوں سے۔ آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا کہ پہلی ملاقات میں ہی کسی سے بات کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے مازن اینگلو (Modern Language) میں ہم کہتے ہیں کہ بہت Positive Vibes (مثبت لہریں) اس میں سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں سے ملنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ دراصل وہ بھی اُس شخص کے جسم سے نکلنے والی لہروں (Vibes) کی وجہ سے ہے۔

پاکیزہ خیالات کے مالک انسان کے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے کیونکہ اعمال کا تعلق میت سے ہے۔ خیال، نیت، ارادہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ اگر کوئی شخص چوری کا سوچتا نہیں تو چوری کا ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ جب ارادہ نہیں کرے گا تو چوری کیسے کرے گا۔

اگر کوئی شخص ہر وقت نیکی کا سوچتا رہتا ہے تو وہ نیک کام ہی کرے گا اور ایسے شخص کے جسم سے نکلنے والی لہروں کا مثبت اثر (Positive Influence) ہی دوسروں پر ہوگا۔

مرشد چونکہ خیالات و اعمال کی پاکیزگی کی بلندی پر ہے اور اُس کی لہریں (Vibes) بہت زیادہ مثبت اور طاقتور ہیں۔ مرشد ہم سے بات نہ بھی کرے تب بھی اُس کے جسم سے نکلنے والی لہریں ہمیں نہ صرف خوشی کے احساس سے ہم کنار کرتی ہیں بلکہ ہماری ذات میں بھی مثبت تبدیلی کا باعث بنتی ہیں اور یوں رفتہ رفتہ ہم اپنے مرشد کو فالو (Follow) کرتے چلتے جاتے ہیں۔

ہم اپنے مرشد صاحب کے Footprints (نقش قدم) پر چلنا شروع کرتے ہیں تو لامحالہ ہم وہیں جا پہنچتے ہیں جہاں مرشد گئے تھے۔ جب ہم مرشد سے Regularly (باقاعدگی سے) ملتے ہیں تو ہمارے خیالات و کردار میں تبدیلی آئے لگتی ہے۔ جب مرشد صاحب سے ملاقات میں وقت آ لے لگتا ہے اور ہم اُن سے دور ہونے لگتے ہیں تو دراصل ہم مرشد کے Influence (اثر) اور لہروں (Vibes) سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے Influence (اثر) سے قریب ہو جاتے ہیں۔

مرشد سے دُوری ایک اہل حقیقت ہے اور فطری امر بھی۔ مرشد یا مرید میں سے کسی ایک کی بھی وفات کی صورت تعلق ختم ہو جائے گا۔ مرشد یا مرید اگر خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھار ہے ہیں تو ٹرانسفر کا امکان ہے۔ اور یوں ملاقات میں وقفہ آ جائے گا۔ لہذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرید اپنے مرشد کے تصور میں گم رہے۔ فارغ اوقات میں شیخ اور اُن کے فرمودات کو یاد کرتا رہے۔

یوں جب آپ اپنے مرشد اور اُن کے فرمودات کو یاد کرتے رہیں گے تو لاشعوری طور پر اُن کے فرمودات پر عمل بھی کریں گے۔ اس طرح سے وہ قوتیں کمزور نہیں ہوں گی بلکہ ہمارے مرشد صاحب کے اثرات پادجوو دُوری کے ہم پر قائم رہیں گے۔

سوال: وضو میں ہر کام تین بار کیوں کرتے ہیں؟

جواب: تین بار ہاتھ دھونا، منہ دھونا، کہنوں سمیت بازو دھونا اور پاؤں کا دھونا — یہ سب بلا وجہ نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ ان اعضا کو جب ہم دھوتے ہیں تو اس سے جسم کی ظاہری صفائی ہوتی ہے۔ دوسری مرتبہ دھونے سے انسان پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ دھونے سے جسم اور روح کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ صفائی پاکیزگی اور تطہیر تین درجے ہیں اس لیے وضو میں ہر عضو تین بار دھویا جاتا ہے۔

تطہیر کا دونا بہت ضروری ہے کہ تطہیر کے بعد ہی صحیح معنوں میں انسان کے جسم اور روح میں لطافت پیدا ہوگی۔ وہ بالیدگی آئے گی جو اسے اس راہ پر لے جائے گی جو بندہ کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اسی سے انسان تقویٰ کی طرف جاتا ہے اور تقویٰ انسان کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ یوں وضو میں ہر عمل تین بار دہرایا جاتا ہے۔

سوال: روزہ کیا ہے؟

جواب: روزہ اصل میں ایک لحاظ سے سنت رب بھی ہے کہ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ وہ پاک ہے۔ روزہ ایک ایسی صفت ہے جو in a way ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب کی سنت ہے۔ اس لیے روزہ رب کو اتنا عزیز ہے کہ کسی اور عمل یا عبادت کے لیے رب نے یہ نہیں کہا کہ اس کا اجر میں ملو دوں گا۔ لیکن روزہ کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔

روحانیت میں یہ بات بھی جاتی ہے کہ روزہ توحید کے طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ سے انسان کی روح میں ایسی پاکیزگی آتی ہے جو عکس پر قبول پالنے میں بے حد معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ نفس ہی ہے جس نے بابا آدم کو اکسایا تھا کہ وہ شیطان کی بات مان لے۔ روزہ کا اجر اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ اس سے انسان اپنے نفس پر قابو پا جاتا ہے۔

قصوف کی راہ پر تیزی سے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی Willpower (قوت ارادی) مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس قدر Will-power

میں دعا ہوگی اس کو شکست دینا اسی قدر آسان ہو جائے گا۔

سوال۔ دعائے مشلول میں ایک جملہ ہے "اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن ہو رہے ہیں۔" نور جلال سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ رب تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی صفات ہر طرح کی ہیں۔ ایک طرف وہ رحمن اور کریم ہے تو دوسری طرف جبار اور قہار بھی ہے۔ جہاں وہ پیدا کرنے والا ہے وہاں وہ مارتے والا بھی ہے۔ جہاں معاف کرنے والا ہے وہاں سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر وہ مارتا ہے تو مارنے کے وہ بارہ زندہ کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح رب کیا ہے؟ ایک نور ہے۔ اس نور کے اندر ہی اس کی ساری صفات ہیں۔ جہاں اس میں ہمارا ہے وہاں جلال بھی ہے۔ بجلی جو بلب روشن کرتی ہے اس کا کرنٹ اس کا جلال ہے۔ جو شاک (Shock) ہمیں لگتا ہے وہ اس کا جلال ہے۔ جس طرح بجلی بلب روشن رکھتی ہے اسی طرح رب کی جلالی صفت سورج کو روشن کیے ہوئے ہے اور وہ اتنا منور ہے کہ سارے جہان اور عالم کو روشن کیے ہوئے ہے۔ چاند بھی وہی سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ یہ سب رب تعالیٰ کے نور کے جلالی پہلو کا اثر ہے کہ کائنات روشن ہے، فصلیں اُگتی ہیں اور پھل پکتا ہے۔ رب تعالیٰ کا یہ جلالی نور جب چاند سے Reflect (منعکس) ہوتا ہے تو اس کے اندر خشک کا سبب بنتا ہے۔

اس دعا میں اللہ کے نور کی اس صفت کا ذکر ہے اور رب تعالیٰ کو اسی نور کا واسطہ دیا گیا ہے جس سے سورج اور چاند روشن ہیں۔ رب کی جلالی صفت سے نکلنے والی جن Vibrations (لہروں) سے سورج اور چاند روشن ہیں۔ اسی کا اس دعا میں ذکر کیا گیا ہے۔

سوال۔ سید یعقوب علی شاہ صاحب اور حضرت بابا فرید گنج شکر صاحب کے ہاں حاضری کے لیے آپ کیا Suggest کریں گے؟

جواب۔ اس سلسلے میں کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ تو اپنی طبیعت، تقسیم اور تربیت پر منحصر ہے کہ بندہ کس کے ہاں کس انداز میں پیش ہوتا ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے جو Universally درست ہے کہ قیصر وادب Well-mannered اور Well-ettiquetted انسان سب کو پسند آتا ہے۔ اور فقیر بھی اس سے مشکلی نہیں ہے۔ فقیر دن کو بھی ایسے ہی لوگ پسند آئیں گے۔ بزرگوں اور فقیروں کے سامنے جو لوگ ہتھ پاؤں ہیں انہی پہل پاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جیسے چاہیں جائیں۔ جن الفاظ میں چاہیں اُپایا مال سے گفتگو کریں لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ یہ کہہ کر ہم وہاں نہ موشی اختیار کریں۔ قرآن پاک کی حواء اتنی آواز میں کریں کہ قاتل نہ ہوئی میں مشلول لوگ ہمارے بلند آواز سے Disturb نہ ہوں۔

مجھے کہے میں دعا کے دوران جہاں مسرودا کے لیے تشریف لاتے ہیں وہاں بیرونی بھی آتے ہیں۔ ایک ناجون Cancer کے آپریشن کے بعد خاصی تعریف میں تھی۔ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سرفرازے اس

تکلیف سے نجات دلا دی۔ اتنی تکلیف کے بعد چند ہی لمحوں میں جب اُسے اتفاق ہو گیا تو وہ اُس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ بار بار ایک بملہ دہرا رہی تھی۔ یہ تکلیف دوبارہ تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا۔ انشاء اللہ یہ درد دوبارہ نہیں ہوگا۔ بس آپ ایک کام کیجیے کہ جہاں سے آپ تشریف لائی ہیں وہاں قریب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے وہاں حاضری دیجیے۔ فاتحہ پڑھیے۔ میرا سلام بھی عرض کیجیے اور اپنا سلام بھی پیش کیجیے۔ انشاء اللہ وہاں آپ کو جواب کا اور اک ہوگا تب میرا جواب مجھے دے دیجیے گا۔ اُس نے پوچھا ”بتائیے میں کہاں سے آئی ہوں؟“ میں نے کہا ”آپ تل ابیب سے آئی ہیں۔“ تل ابیب سے Abron جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے وہاں اُس پاس کا کچھ علاقہ غیر گنجان ہے۔ لہذا وہ خاتون فونی سگارٹ کے ساتھ Abron چلی گئی۔ جب اُس نے وہاں روضہ ابراہیم علیہ السلام پر حاضری دی تو وہاں ایک راہی (عالم) بلند آواز میں قوریت پڑھ رہا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ خاتون کوشش کے باوجود دعا پر Concentrate نہ کر پارہی تھی۔ مجبوراً اُس نے راہی (عالم) سے جا کر قوریت مدھم آواز میں پڑھنے کی Request کی جب کہیں وہ Concentrate کر پائی۔

حزاروں اور قبروں پر ہماری بلند آواز میں فاتحہ خوانی اور دعا بہت سے لوگوں کی Concentration میں نقل ہوتی ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ حزار پر قرآن پاک کی تلاوت یا فاتحہ خوانی ہم مدھم آواز میں کریں۔ اس قسم کی حرکتوں سے ہم بھیجنے جن سے شرک کا تاثر پیدا ہوتا ہو یا قبر کو بوجھنے کا تاثر پیدا ہوتا ہو۔

ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل حزار رب تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندے تھے۔ اُن کے حزار پر جا کر کوئی ایسی حرکت کرنا جو اسلام کے منافی ہو، اُس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔

جو مانگتا ہے ہم رب سے براہ راست مانگیں کیونکہ وہ تو اُن کی بھی سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ عطا کرتا ہے جو اُسے مانتے ہی نہیں، اُس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ رب تو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ پال رہا ہے۔ تو جس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ بن مانگے دیتا اور پالتا ہے۔ نہ وہ ہمارے افعال کو دیکھتا ہے نہ ہمیں عد کرتے ہوئے اُسے ہماری نیکی و بدی کا خیال آتا ہے۔ لہذا وہ رب جو احکام ہر مان ہے اس سے براہ راست کیوں نہ مانگا جائے۔ ہاں مانگنے کا ایک ڈھنگ ضرور ہے۔ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آدھ گھنٹہ رب کی تعریف کی جائے پھر اُس سے مانگا جائے تو رب جلدی عطا کرتا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اُس کے نزدیک یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتیں کہ کس نے میری تعریف کی اور کس نے نہیں کی۔ وہ الفاظ کو نہیں بلکہ افعال اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے وہ خوش ہوگا؟

میرا گمان یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اُس کا کوئی بندہ اُس سے بہت مان بھرے انداز میں سوال کرے۔ اُس کے مانگنے کے انداز سے معلوم ہو کہ اُسے کس قدر مان ہے اپنے رب پر بندہ سمجھتا ہے کہ وہی میرا مالک، میرا رب اور میرا آقا ہے اور اُس آقا کے غلام ہونے کی حیثیت سے میرا یہ حق ہے کہ میں اُس سے اپنی ضروریات بیان کروں کیونکہ میرا پالنے والا ہی وہ ہے۔ جب بندہ اس مان کے ساتھ رب سے

ماں کے کہ کون ہے تیرے سوا مجھے عطا کرنے والا۔ میں تو تیرے در پر آیا ہوں تو ہی دینے والا ہے۔ آج تک تو ہی دیتا آیا ہے اور کون ہے تیرے سوا دینے والا۔ جب اس ماں کے ساتھ ہم رب سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔

مزاروں پر جب ہم جائیں تو رب تعالیٰ سے براہ راست مانگیں کیونکہ اہل مزار تو خود لوگ ہیں جنہوں نے رب کے سوا کسی کو کچھ سمجھای نہیں۔ بڑے بڑے شہنشاہ کو بھی حق بات یوں کہتے رہے گو یا کہ بادشاہ اور وہ برابر ہیں۔ یہ امتداد ان کے اندر اس لیے تھا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہمارا پاتیار اور رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان سے لفظ کام تین حالتوں میں کروایا جاسکتا ہے۔

- 1۔ یہ دھمکی دی جائے کہ تمہارا رزق بند کرادیں گے۔ تمہاری ملازمت ختم کرادیں گے۔ اس دھمکی کی وجہ سے ہم اپنے المرکاہر حکم (جائزہ نا جائز) مانتے ہیں کہ کہیں ہمارا پاس ہمیں تو کمری سے نہ نکال دے۔
- 2۔ دوسری دھمکی۔ میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ تمہاری عزت خاک میں ملا دوں گا۔ یہ کام کر دو۔
- 3۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔

عجیب بات ہے کہ یہ دھمکیاں جن سے ڈر کر ہم لفظ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان تینوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ رب کے اختیار میں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رازق تو رب ہے۔ وہ پھر میں بند کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ کوئی شخص مجھے رزق نہیں دلا سکتا جب تک رب نہ چاہے اور کوئی مجھ سے رزق چھین نہیں سکتا جب تک رب کی مرضی نہ ہو۔ اس ایمان کے باوجود جہاں رزق میں کمی کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ عزت و ذلت سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ہمیں عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں ذلت دے سکتا ہے مگر اللہ نہ چاہے۔ بوجہ زندگی اور موت بھی رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ ایمان ہونے کے باوجود ہم دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر لفظ بات مانگتے گئے ہیں۔

اہل مزار شہنشاہوں کے سامنے بھی حق بات کہتے تھے۔ کیونکہ ان کا ایمان محض زبان تک محدود نہ تھا بلکہ دل سے تھا۔ بادشاہی مسجد کے قریب صاحب شاہ صاحب کا مزار ہے۔ ان کے والد احمد شاہ ابدالی کے مرشد تھے۔ یہی وہ فقیر تھے جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو اس وقت پر خوش خبری دی تھی کہ "تم بادشاہ ہو جاؤ گے" جب وہ ایک معمولی سپاہی تھے۔

تقریباً بیس سال بعد ان فقیر کی یہ پیش گوئی اور عاجزی ہوئی اور احمد شاہ ابدالی ترقی کرتے کرتے بادشاہ ہو گئے۔ اس دور میں پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی اور اس دور کے سکھ حکمران نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ فقیر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا تم ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کے قہر سے ڈرو۔ جس پر سکھ حکمران نے گرم اپنی چاندی ان فقیر پر ڈالادی جس سے ان کا القال ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو حق بات کہنے سے ڈرتے نہ

تھے کیونکہ ان کا رب پر پختہ ایمان اور یقین تھا۔ اس لیے ان اہل مزار سے مانگنا ان کی توہین اور شرک ہے۔
 اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ہم فاتحہ خوانی کریں اور اس کا ثواب اہل مزارات کو بخش دیں اور دعا کی
 صورت رب تعالیٰ سے یوں عرض گزار ہوں کہ یا باری تعالیٰ! اپنے رحمن و رحیم ہونے کے صدقے، اپنے
 پیارے حبیب ﷺ کے صدقے اور اپنے ان بندوں کے صدقے مجھے پر رحم و کرم فرما۔

سوال: آپ نے ایک لکچر کے دوران فرمایا تھا کہ مرشد سے پیار کرتے جائے ساری منزلیں خود بخود ملے ہو جائیں گی۔ یہ کون سی منزلیں ہیں؟ روحانی، دنیاوی، یا مرنے کے بعد؟

جواب: روحانیت، علم لدنی یا علم باطنی ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ یہ علم صرف روحانی تربیت نہیں کرتا بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب انسان بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مرشد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے مرید کو ذکر، نماز، دعا، اور سبکدوشی میں گائیڈ کرے کیونکہ وہ زندگی کا تقوڑا مساحفہ ہے۔ اسلام تو ساری زندگی پر محیط ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ انسان پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ چونکہ اسلامی تعلیمات انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں۔ لہذا مرشد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کی پوری زندگی کے تمام پہلوؤں کی اسلام کے مطابق تربیت کر دے۔ مرشد اپنے مرید کی Training کرتا ہے۔ Responsibilities (فرائض) کو Discharge کرنے کے بارے میں۔ مرشد مرید کی Economic angle (معاشی زاویہ) سے تربیت کرتا ہے۔ فرض ہر طریقہ سے مرشد اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے۔ مرشد اپنے مرید کے Attitudes کی تربیت کرتا ہے۔ تو جس انسان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آئے کہ زندگی کے حوالے سے اس کے رویے مثبت ہو جائیں، اور اللہ کی قائم کردہ حدود کے مطابق ہو جائیں۔ انسان well-educated، well-mannered اور بحسب علم ہو جائے۔ دوسرے تمام لوگوں کے حقوق کو نہ صرف پہچانتا ہو بلکہ وہ حقوق جنی الواقع اور بھی کرتا ہو۔ لیکن اس کی اپنی است کا دوسروں پر کوئی Claim (دعویٰ) نہ ہو۔ تو ایسا شخص ہر کسی کو پسند آئے گا اور جب وہ دوسروں کے دلوں میں گھر کر جائے گا تو کامیاب بھی ہو جائے گا۔

مرشد سے پیار کی صورت منزلیں ملے کرنے کی جو بات ہے۔ وہ منزلیں دراصل زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہتی ہیں۔ روحانی بھی اور مادی بھی۔ ہم دنیا میں تین طریقوں سے علم سیکھتے ہیں۔

1۔ سیکھائے جانے سے

2۔ پڑھنے سے

3۔ مشاہدہ کرنے سے

روحانیت میں مرشد اپنے مرید تک علم بطور خاص بچکر کے ذریعہ نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنے مرید کو پاس رکھا کر محفیاں بیان نہیں کرتا بلکہ اس راہ میں تو علم ملتا ہے مشاہدہ اور نفس سے۔ مرید چونکہ اپنے مرشد سے پیار کرتا ہے۔ اس کے ہر فعل اور ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ یہ فطری امر ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے، جس کو Idealise کرتا ہے اس کو Copy کرتا ہے۔ جب مرید اپنے مرشد کو Copy کرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ وہی چیزیں پیش آنے لگتی ہیں جو اس کے مرشد کے ساتھ اس مقام پر پیش آتی تھیں۔ یوں مرید رفتہ رفتہ اپنے مرشد کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جسے ہم مرشد کے Footprints پر چلنا کہتے ہیں۔ اور یوں وہ لامحالہ اسی منزل پر جا پہنچتا ہے جہاں مرشد ہوتا ہے۔ اس طرح تمام منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ اگر مرید اپنے مرشد سے پیار نہیں کرے گا تو اسے Idealise بھی نہیں کرے گا۔ اور جب Idealise نہیں کرے گا تو وہ اس سے دور بھاگے گا اور جب دور بھاگے گا تو اس کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی جو اس کے مرشد میں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرید صرف مرشد سے پیار کرتا جائے تو منزلیں طے ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب اس میں مرشد کی طرح مہارت کی پابندی آئے گی۔ مرشد جیسی پاکیزگی و پارسائی آئے گی۔ وہ مرشد کی طرح بجا پڑے کرے گا، چلے گا اور رہا نہیں کرے گا۔ مرشد کی طرح ہی دوسروں کے کام آئے گا۔ سب کام مرشد کی طرح کرنے کے بعد وہ لامحالہ وہی مقام حاصل کرے گا جو مرشد کا ہے۔ یوں وہ تمام منزلیں طے کر لیتا ہے۔

سوال: برمودا ٹرائی اینگل کی روحانی حقیقت کیا ہے؟

جواب: برمودا ٹرائی اینگل کی کوئی روحانی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑی دُور کی گواہی لاتے ہیں کہ جہنم کے حوالے سے رب تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں انھوں نے وہ نشانیاں منطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل قرآن و حدیث میں بیان کردہ جہنم کی نشانیوں سے ملتی جلتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ جس جہنم کا ذکر رب تعالیٰ نے کیا ہے وہ شاید برمودا ٹرائی اینگل ہی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے ابھی تک اس کا ہجید نہیں کھلا۔ لیکن اس کی کچھ نشانیاں جہنم کی بیان کردہ نشانیوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ مثلاً برمودا ٹرائی اینگل کی تہ میں جو درجہ حرارت ہے وہ Almost اس درجہ حرارت کے قریب چلا جاتا ہے جو جہنم کا بیان کیا گیا۔ اسی طرح برمودا ٹرائی اینگل کا دروازہ جہنم کے دھانے سے کافی ملتا جلتا ہے۔ لیکن ابھی تک کوئی حتمی رائے اس بارے میں قائم نہیں کی جاسکی۔ صرف اس کی نشانیاں کھینچ جان کر جہنم کی نشانیوں پر منطبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حقیقت ابھی جاری ہیں۔ دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ بہر حال اس کی کوئی روحانی حقیقت نہیں ہے۔

سوال: مرشد اپنے مرید کو جب کوئی درو یا پڑھاتی تاتے ہیں تو عموماً پھر بھائی کے علاوہ کسی کو بتانے سے منع کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: جب بھی مرشد اپنے مرید کو کوئی پڑھاتی تاتے ہیں تو وہ پڑھاتی اس مرید کی Body اور ذہن کی

محشری کے مطابق ہوتی ہے۔ مرید کی زوہدانی کیفیت اور اس کی زوہد کے Controlling word کو نظر رکھتے ہوئے سرشار سے کوئی پڑھائی یا درود پڑھتا ہے۔ اس میں انسانی زوہد کی خوشبو اور رنگ کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی دروازہ پر Digital lock ہے اگر اس کے پانچ ہند سے چیں اور ان میں سے 3 یا 4 ہند سے قاریے جائیں تو کوڈ (Code) اندازے سے جان لینا آسان ہو جائے گا۔ اور چیں آپ کا گھر Unsafe (غیر محفوظ) ہو جائے گا۔ کوئی بھی اس میں کھس کر پھرتی کرے گا۔

اسی طرح جب کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ میں یہ درود پڑھتا ہوں اور وہ شخص اگر تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے تو وہ خود بخود اس درود کو Further study کر لے گا اور اس کی تک تک پہنچ جائے گا۔ یوں انسان کے زوہدانی معلومات اس پر دیا ہو جائیں گے۔ اور اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کے علم کو Trap کرنا اور آپ کی پڑھائی میں خلل واقع کرنا۔ آپ پڑھائی کے نتیجہ میں جو Messages وصول یا Telecast کر رہے ہیں ان کو Trap کرنا۔ اس لیے منع کیا جاتا ہے قاریے سے۔ تاکہ آپ کے زوہدانی معلومات دوسروں پر کھل نہ سکیں۔

سوال: ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ مشکل میں خود دعا مانگیں، کسی سے دعا کے لیے نہ کہیں۔ جب کہ دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے دوسروں کو دعا کے لیے کہیں۔

جواب: کسی کے Bellet پر تو میں کوئی Comment نہیں کروں گا۔ لیکن جہاں تک دوسروں سے دعا کروانے کا تعلق ہے تو صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بزرگ اور اعلیٰ ترین ہستی سے تو دعا کے لیے کہا جاسکتا ہے لیکن کیا اس کے علاوہ کسی سے ایسا کہنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابیہ قرنیؓ کو یہ نظام بھیجا تھا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے آپ ﷺ کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ میرے نزدیک کسی سے بھی دعا کی درخواست کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ سنت ہے۔ بس الفاظ کے استعمال میں احتیاط رکھنا چاہیے۔ مثلاً یہ کہیں کہ آپ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں کہ میری مشکل آسان فرماوے۔

سوال: کیا Astrology اسلام میں منع ہے؟

جواب: یہ علم الاعداد کی بات ہے۔ اس بارے میں اللہ کے احکامات بالکل واضح ہیں۔ مستقبل کے حالات بتانے والے اور چشمین کو نکالنے والوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ علم الاعداد کے ماہرین کے پاس مستقبل کا حال جاننے کے لیے جاتے ہیں تو یہ منع ہے۔ لیکن اگر شخص علم کے حصول کے لیے جا رہے ہیں اور آپ اس علم کو استعمال میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتے تب یہ جائز ہے۔

سوال: قلندر مشرب کیا ہے؟

جواب: درحقیقت قلندر کوئی سلسلہ نہیں جیسے تصوف کے دیگر سلاسل ہیں۔ عرب میں شاذلیہ جب کہ درمیتھ میں چار سلاسل بہت معروف ہیں۔ اس طرح قلندر کوئی سلسلہ نہیں بلکہ یہ کسی بھی فقیر کے A certain way of life کو Depict کرتا ہے۔ اس کی ابتداء حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی اور حضرت علی ہی قلندر اعظم ہیں۔ جب انسان ایسے مقام پر جا پہنچتا ہے جب وہ کسی ذکا یا تکلیف پر رنجیدہ نہیں ہوتا اور کسی Achievement پر خوش نہیں ہوتا، کسی بھی دنیاوی چیز سے قطعی طور پر محبت نہیں پاتا تو وہ قلندر نامہ رنگ اچھا لیتا ہے۔ جس نے اس زندگی کو پوری طرح اپنا لیا وہ پوری طرح قلندر ہو گیا لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیونکہ کسی نہ کسی طرح، کوئی نہ کوئی دنیاوی محبت باقی رہ جاتی ہے۔ اور کچھ نہیں تو جسم پر پہنا ہوا لباس ہی دوسروں کو دیتے ہوئے ذہن میں یہ خیال ابھر جاتا ہے کہ اب میں خود کیا پہنوں گا۔ یہ خیال قلندر نامہ Way of life کے خلاف ہے۔ قلندر تو جسم پر موجود اکلوتا کپڑا بھی خوشی دوسرے کو اٹھا کر دے گا بغیر یہ سوچے کہ میرا کیا ہوگا۔ ہاں ایک انسان یہ ہے کہ میری تمام ذمہ داری میرے رب کے ذمہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا سارا جہنم برہنہ ہو گیا اور میری حیا یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس حال میں کسی کے سامنے چلا جاؤں لہذا میرا رب مجھے لباس ضرور عطا کرے گا۔ یہ ہے قلندر نامہ رنگ۔ اس رنگ میں رستے جاتے ہیں لوگ۔ بہت سے فقیر اس رنگ میں ملیں گے لیکن وہ اسے 100 فی صد حاصل نہیں کر پاتے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کی رہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے تعین ہی نام مشہور ہیں۔

1۔ شرف الدین ابو علی قلندر رحمہ اللہ

2۔ لعل شاہ باز قلندر رحمہ اللہ

3۔ بی بی رابعہ امیری قلندر رحمہ اللہ

جب ہم بی بی رابعہ امیری رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ دیکھتے ہیں تو حجب رنگ نظر آتا ہے کہ چور کو خالی ہاتھ جاتے دیکھا تو بولیں۔ "بھائی اپنی بہن کے ہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ گھر میں بس یہ دھوکا لوانا ہی ہے یہی لے جاؤ۔" یہ قلندر نامہ مقام ہے اور ان تک پہنچنا بہت دشوار ہے۔ اگھرتے جہان بیٹے کی وفات کی خبر ملتی ہے تو دور گھٹ لٹل نماز ادا کر کے بیٹے کی لاش اٹھانے جاتے ہیں۔ یہ قلندر ہیں۔
مقام قلندر کی ابتداء حضرت علی سے ہوئی اور وہی قلندر اعظم ہیں۔

سوال: کیا سوال نہ کرنے والا طالب فقیر کے در سے خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے؟

جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ فقیر کے در پر حاجت روائی کی نیت سے جانے والا شخص تو ویسے ہی شرک میں مبتلا ہو گیا کیونکہ غیر اللہ سے حاجت روائی کی آمیہ رکھنا شرک ہے۔ کسی مسلمان کا دست سوال کبھی غیر اللہ کے

سامنے دراز نہیں ہوتا۔ حاجت روا صرف رب کریم ہے۔ فقیر کی کیا مجال ہے کہ وہ سوچے بھی کہ وہ کسی کی حاجت روا کی کر سکتا ہے۔ وہ تو انتہائی عاجز و حقیر بندہ ہے رب کا۔ یہ صرف رب کو سزاوار ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت روا کی کے لیے ان کی دعائیں من لے، ان کی دعا قبول کر لے اور ان کی دعائیں پوری کر دے۔

فقیر جو خود ہماری طرح رب کا محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ لہذا فقیر کے در پر حاجت روا کی کی سوچ لے کر جانے والا شخص تو شرک کر رہا ہے۔ آپ فقیر کے پاس ضرور جائیے اس لیے کہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے۔ اس سے ضرور ملیں۔ اللہ کے حضور دعا بھی کرائیے لیکن یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ آپ کی مصیبت دور کر سکتا ہے۔ آپ کا کوئی سوال پورا کر سکتا ہے۔ ایسا سمجھنا شرک ہے۔

فقیر بھی ہماری طرح رب کی قدرت کے سامنے مجبور ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ صرف رب تعالیٰ ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں جو ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ صرف رب ہے جو وہ چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ خواہ کسی بھی مقام پر فائز ہو اسے کوئی اختیار اور طاقت حاصل نہیں۔ ہاں البتہ وہ رب کے حضور اپنی حاجت روا کی کے لیے گزارش ضرور کر سکتا ہے۔

سوال: صاحب طلب کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے مرشد صاحب استعداد ہیں یا نہیں۔ ایسے میں وہ اپنی طلب کا کاربھر کے لیے کیا کرے؟

جواب: پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بیعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے جس سے اس کا دل مطمئن ہو اور اندر سے آواز اٹھے کہ ہاں اس شخص کے ہاتھ پر مجھے بیعت کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے دو آزمائشیں یا طریقے ہیں۔

3۔ تمس ٹیسٹ (Litmus Test)

2۔ Long-term Test (طویل المدتی آزمائش)

تمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بیعت کے لیے آپ جس شخص کے پاس گئے ہیں اس سے مل کر آپ کو ایک عجیب سرشاری اور خوشی کا احساس ہوگا۔ دوسری چیز کشش ہے۔ جو اس فقیر کے لیے آپ کے دل میں پیدا ہوگی اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس شخص سے بار بار ملوں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ اس فقیر کی کوئی قوت ہے۔ بلکہ یہ رب تعالیٰ کے اس کام کا اثر ہے جس کا وہ فقیر باقاعدگی سے درگاہ ہے۔ یہ رب تعالیٰ ہی کا کام ہے جس سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سب تعالیٰ کے کام میں بہت کشش ہے۔ جو شخص بھی رب تعالیٰ کے کام کا درد کرتا ہے اس کے جسم اور بالخصوص ماتھے کے درمیانی حصہ سے (جسے Third Mythology میں Vibrations (تہریں) کہتی ہیں۔ جو شخص ان Vibrations (تہریں) کی eye (نہا ہوا ہے) Magnetic Field (مغناطیسی میدان) میں آ جاتا ہے اسے سرخوشی اور سرشاری کا احساس ہوگا اور وہ اس شخص میں کشش محسوس کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ بار بار اس فقیر سے ملے۔

درا Long-term test ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ تجربہ اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے شخص سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ہم اس سے بچ جاتے ہیں اور نصیحت پر عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ فقیر بہترین ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ کامیابی کے ذکر اور دور کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا کرتا ہے۔ جو قوم علوم کی ماں ہے۔ سبکی ہو ہے کہ فقیر کسی کو نصیحت نہیں کرتا بلکہ اپنی ذات کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ Through personal example (ذاتی مثال کا ذریعہ) آپ کو Influence (متاثر) کرتا ہے۔ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جالے والے لوگ روز بروز خلاف اسلام چیزیں ترک کرتے جھٹتے ہیں اور عبادات کے پابند ہونے لگتے ہیں۔ یہ اس فقیر کا Long-term test ہے۔ جہاں کوئی فقیر ان دونوں آزمائشوں (Tests) پر پورا اترتا دکھائی دے تو سمجھ جائیے کہ وہ صاحب علم اور اصلی فقیر ہے۔ ایسے شخص کو صاحب استیاد سمجھ لیجئے۔ کم از کم علم کی مدد تک تو وہ صاحب استیاد ہے۔ اختیارات میں اگر چہ کمی۔

سوال: کیا ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ صاحبان دعا سے رجوع کیا جاسکتا ہے؟

جواب: دعا کے لیے تو آپ سب سے کہتے رہیں۔ مگر یہ دعا کے لیے کہنے والے کی ہمت اور ظرف کی بات ہے کہ وہ کس دعا کے لیے درخواست کر رہا ہے۔ مثلاً مجھے صاحبان علم کے پاس جانے کا موقع ملا۔ اٹھتے ہوئے انہوں نے اوراد و اخلاقی و معنوی مجھ سے پوچھا کہ تمہارے لیے کوئی حدیث؟ اب یہاں آ کے میری ہمت اور خیر و ظرف آنے لگا اور میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ دعا کرو پیچھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دو چادر لاکھ سے دے دے اس سے کہیو وہ میں اُن سے کہہ ہی نہ سکا۔ لیکن میں ایسے صاحبان کو بھی جاننا ہوں کہ جن سے فقیر نے کہا کہ میں دعا کرو رہا ہوں کہ تمہیں بادشاہت مل جائے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بادشاہت تو میری خیر و کرم و راجہ پڑی ہے۔ دعا یہ کیجئے کہ سب مجھے دست ہٹالے اور وہ میرا دوست ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چل دیئے اور میں مارا راستہ اُن کے کان کھاج آیا کہ رب کی دوستی لے کر کیا کرے گا۔ رب کا دوست تو قاتلے کرتا ہے۔ کوئی لافری فقیر کوئی رئیس (Race) کے گھوڑوں کا نمبر لیا ہوتا۔ تو یہ دعا گرانے والے کے ظرف اور ہمت کی بات ہے۔ اگر آپ بیعت شدہ ہیں تو پھر زوہدیت کے سلسلہ کا قانون آپ پر لاگو ہو جائے گا۔ کہ آپ دعا کے لیے اپنے مرشد کے معاشقہ سے نہ کہیں۔ ہم جانتے ہیں سب صاحبان کے پاس۔ اُن کی عزت بھی کریں اور حد مت بھی۔ لیکن دعا کے لیے اپنے مرشد سے کہیں۔ لیکن اگر بیعت نہیں کی تو پھر جس سے مرضی دعا کی درخواست کریں۔

سوال: مرشد کے حضور معاشقہ کے آداب کیا ہیں؟

جواب: مرشد کو فہم سے دیکھتے رہیں اور اُن کو مطلع کرتے رہیں تو منزل کو پہنچ جائیں گے۔ مگر راستہ میں آپ نے

خطیاں نہیں تھیں تو At least وہاں پہنچی جائیں گے جہاں آپ کے مرشد ہیں۔ مرشد کو Copy (نقل) کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت باریکی سے اُن کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ اُن کے طور طریقوں کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اُن کی گفتگو و حیاں اور توجہ سے سنیں۔ اور یہ کرنے کے لیے ہمیں مرشد کے پاس خاموشی سے بیٹھنا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ جب آپ مرشد کے حضور حاضر ہوں تو اپنی زبان کو تالا لگا لیں اور عقل کو کھرچھوڑ آئیں۔ صرف آنکھیں کھلی رکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ البتہ کہیں کہیں بات میں ایسا نقد دے دیجئے کہ جس سے مرشد مجبور ہو جائیں کہ وہ بولتے رہیں۔ کیونکہ جس قدر مرشد گفتگو کرتے رہیں گے اُسی قدر وہ اپنے اندر موجود علم کا خزانہ اُگلنے رہیں گے۔ جو کانوں کے ذریعہ آپ کے دل و دماغ میں اُترتا چلا جائے گا اور یوں آپ علم حاصل کرتے جائیں گے۔ جتنا آپ مرشد کے پاس جا کر بولتے رہیں گے اتنا مرشد خاموش رہے گا اور علم آپ تک نہیں پہنچی پائے گا۔ لہذا مرشد کو خاموشی اور توجہ سے سنا اور دیکھنا لازمی امر ہے اگر ہم واقعتاً مرشد سے علم لینا چاہتے ہیں۔

دوسری چیز ادب ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر ہم کہیں بطور مبہمان گئے ہیں۔ اگر میزبان اور اُن کے بچے سوڈب ہیں۔ ہماری عزت کرتے ہیں، well-mannered اور well-educated ہیں تو ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ بولیں، اوجھی حرکتیں کریں۔ ہم انہیں عموماً پسند نہیں کرتے۔ مرشد بھی انسان ہے اس لیے جب آپ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہاں ادب اور آداب دونوں چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے مرشد کے پاس حاضری کے وقت ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا، خاموش رہے، اپنی آنکھوں اور کانوں کا استعمال خوب کیا تو ہم پھل پالیں گے۔

سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب قربانی مانگی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دنب سے بدل دی گئی۔ لیکن حضرت امام حسین کی باری جب آئی تو قربانی لے لی گئی۔ وہاں بھی تو رعایت ہو سکتی تھی۔

جواب: یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی تھی اور وہ حکم کے تحت قربانی کر رہے تھے۔ اُن سے کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تحت اپنے بیٹے کے گلے پر چھری بھیری تھی۔ وہاں اللہ کے حکم کو ماننے کی روایت کے ذریعہ بندوں کو بندگی کی ایک حد دکھانا مقصود تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کو کہا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کو ذبح نہیں کیا۔ سکھایا دیکھنا چاہتا ہے اس لیے ایک باپ کو اس صدمہ سے بچانے کے لیے کہ جس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ڈالا، اللہ نے دنیا بھینچ دیا۔ قربانی کے لیے یہ اللہ کی صفت رحیمی تھی۔

حضرت امام حسینؑ کا معاملہ قدرے جدا ہے۔ آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ میدان کر بلا ملے جاؤ اور اہل قتل کو قتل کرو۔ وہ تو جب حضرت امام حسینؑ نے دیکھا کہ وہ اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی و اکبر مقرر کیا ہے کے ذریعہ اُٹھایا، اُس کی خلاف ورزی اس اللہ از میں اور اس مذہب پر مبنی ہے کہ تمام اُمّت اس سے متاثر

ہو رہی ہے اور خدا ہے کہ کہیں رفتہ رفتہ اسلام کی شکل ہی نہ بدل جائے تو اللہ کے دین کو اپنی اصلی حالت میں قائم رکھنے کے لیے حضرت امام حسینؑ نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ میں اس بُرائی کے خلاف جہاد کروں گا۔ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ بُرائی کے خلاف جہاد کیا جائے۔ حضرت امام حسینؑ نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اسلام کی سر بلندی کی خاطر انھوں نے نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنے خاندان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ مقصد صرف دین کو صحیح حالت میں قائم رکھنا تھا۔ تو ان دونوں قربانیوں میں یہ فرق ہے۔ وہ حسب حکم قربانی تھی اور یہ حسب مرضی قربانی تھی۔

سوال:- کیا ہم قبر یا جنت میں رُوح کی شکل میں رہیں گے یا جسم کی form میں؟ کیا جنت میں ہماری جسمانی ضروریات دنیاوی جسمانی ضروریات سے مختلف ہوں گی؟

جواب:- مرنے کے بعد رُوح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ سورہ یٰسین میں بھی ذکر ہے کہ وہ اپنی اپنی آرام گاہوں سے اُٹھائے جائیں گے۔ یہ بحالت جسم اُٹھانے کا ذکر ہے۔ جو پروردگار اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں یہ جسم عطا فرما دے اور اس سے متعلقہ رُوح ہمارے جسم میں داخل کر دے۔ دنیا میں ہم اس حالت میں آئیں کہ ہمارے جسم پر کپڑے کا ایک جھوٹا تک نہ ہو۔ ہم جسم سے کبھی اُٹھانے تک پر قادر نہ ہوں۔ پھر وہ رب اپنی قدرت سے ہمیں یوں پالے اور پال کر ہمیں اس حال میں پہنچا دے کہ ہم سوچنے لگیں کہ ہم خود کس سے پہاڑ بھی اُٹھ دیں گے۔ پھر قادر مطلق رب ہمیں رفتہ رفتہ وہاں لے جائے جہاں ہم بغیر لامٹی کے سہارے کے چل بھی نہ سکیں۔ وہی رب ہمیں قبروں سے کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے اور اس پر بھی کہ وہ جس حال میں ہمیں چاہے رکھے۔ جن جسمانی اور دنیاوی ضروریات کے ہم قدام ہیں وہ جب چاہے ہمیں ان سے آزاد کر دے۔

اللہ نے ہماری جسمانی ضروریات اس زمین کے وسائل کے مطابق بنائیں۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہمارے جسم کی ضروریات جنت یا جہنم کے ماحول کے مطابق بنا دے۔ یقیناً رب تعالیٰ قادر ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا اس لیے ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ جنت میں ہماری جسمانی ضروریات کا کیا ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بچے کی تربیت اور فقیری کی بنیادیں

ایک چیز جو بہت ٹھنکتی ہے میں آج اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ان جگہوں پر جہاں لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے ہم اکثر چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ جذبہ ہمارا اچھا نیک ہوتا ہے کہ بچہ ایسے نیک آدمی کے پاس جا کر ہاتھ ملائے گا۔ اس کے اثرات بچہ پر مرتب ہوں گے اور وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا۔

میرے خیال میں (جو غلط بھی ہو سکتا ہے) ایسی جگہوں پر بچوں کو لے جا کر اور ان کے پاس ہونے کی دعا کرا کے ہم بچوں کے ذہن پر تاثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ دعا ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر میں محنت نہ بھی کروں تو محض دعا کرا کے میں پاس ہو سکتا ہوں۔ یوں بچے کے ذہن پر اس ناچلنے عمر میں فوٹش ابھرا ہے وہ عمر بھر اس کے ساتھ رہے گا اور یہ چیز اسے بے عملی کی طرف لے جائے گی۔ وہ محنت سے جی بچرائے گا اور چاہے گا کہ میں دعا کرا کے اپنا کام کراؤں۔

میں ایسے حضرات جو بچوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں ان سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کو ایسی جگہ پر نہ لے جائیں (مجھے ذاتی طور پر بچوں کے آنے سے کوئی تکلیف نہیں اس میں میرے لیے کوئی رحمت نہیں۔ مگر یہ بچوں کے Greater Interest میں نہیں کرنا نہیں ایسی جگہ لے جا کر ان کے ذہن پر بے عملی کا ایک تاثر چھوڑ دیا جائے۔)

بچے کی تربیت بہت نازک بھی ہے اور ضروری معاملہ بھی۔ ایک زمانہ میں میں یورپ گیا تھا۔ انٹیلی وٹوں اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت کے برطانوی وزیراعظم کا بیٹا جو سکول میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک ویک اینڈ (Weekend) پر Drunk ہو کر وہاں کے مشہور سرکس کے پارک میں لینا ہوا پایا گیا۔ پولیس Round پر آئی۔ انھوں نے دیکھا بچہ پارک میں لینا ہوا ہے۔ انھوں نے اسے پکڑ لیا۔ دیکھا تو وہ Drunk تھا۔ وہ اسے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ Next Day پتا چلا کہ وہ بچہ تو دراصل وزیراعظم کا بیٹا ہے۔ پولیس نے وزیراعظم کو Inform کیا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے Arrest کر لیا ہے۔ بی بی سی (BBC) کا ایک چینل پارلیمنٹ کی کارروائی Live دکھاتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس کو میں صرف اس نظر سے دیکھا کرتا ہوں کہ مگر یہ کارپوریٹیشن کس طرح Behave کرتا ہے اور وہ جو مختلف مسائل پر تقرر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اظہار خیال سے ان کی ذہنی

روکا اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف قومی معاملات میں ان کی سوچ کن Lines پر ہے۔ میں وہ تجلیں دیکھ رہا تھا تو اس پر دیر اعظم کمرہ پر Appear ہوئے۔ وہ چندرہ منٹ Late آئے تھے اجلاس میں۔ برطانوی وزیر اعظم نے معذرت کی کہ میں چندرہ منٹ لیٹ ہو گیا ہوں لیکن معاملہ کچھ ایسا تھا کہ میں اسے چھوڑ نہیں پارہا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس معذرت کے دوران ایک جملہ کہا کہ آج مجھے احساس ہوا کہ بچہ کو پالنا وزیر اعظم بننے سے کتنا دشوار ہے۔ نوٹی بلنیر کی یہ بات درست تھی۔

میں جب کسی سے ملتا ہوں تو سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ آپ بھی محبت وطن پاکستانی ہیں اور اس تشویش میں جھکا رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی کہتا ہوں اور جانے آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمیں لیڈر صحیح نہیں ملے۔ گزشتہ دنوں جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں ایک ٹی وی چینل پر میرے ایک Live Interview میں کسی نے یہ سوال پوچھا تو میں نے وہاں بھی ان کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ صاحب یہ شکایت ہماری کہ ہمیں لیڈر صحیح نہیں ملے میرے نزدیک کوئی زیادہ درست نہیں۔

بات یہ ہے کہ ہم جہاں لاپرواہی کرتے ہیں (یہ غلط تائیدی ذاتی سوچ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے اور غلط ہوگی بھی)۔ انگریز اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود حسب الوطنی میں بہت آگے ہے۔ اس کی اپنے وطن سے محبت Beyond any doubt ہے۔ جہاں اس کی بہت سی خامیاں ہیں وہاں یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ انگریز بہت زیادہ کٹھن ہے۔ ایک Penny واپس لینے کے لیے وہ چندرہ منٹ انتظار کر لے گا Penny نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اسی کٹھن انگریز کو ٹی وی پر اگر ایک اچلی نظر آجائے کہ ملک کے فلاں کام کے لیے شام تک ایک بلین پاؤنڈ چاہیں تو یقین کیجیے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں ایک بلین تو کیا کئی بلین پاؤنڈ اکٹھے ہو گئے ہوں گے۔ وہ ملک کے لیے بے دریغ عطیات دے دیتے ہیں گے۔ انگریز اپنے ملک کی خاطر کئی کئی ہزار میل دور جا کر رہنے سے نامساعد اور شدید موکی حالات میں کام بھی کرتا رہا اور لڑتا بھی رہا اپنے ملک کے Interest میں۔ انگریز بھی ہمارے جیسا انسان ہے۔ ہماری طرح وہ ہاتھ دو پاؤں اور ایک دماغ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کئی معاملات میں ہمارے لوگ ان سے آگے ہیں۔ ہمارے لوگ فرین ہیں اور ہم لوگ محنت کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انگریز نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے اور جب اس کا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا تو اس زوال کو بھی اس نے اس طرح Protect کیا ہے کہ اس قدر زوال میں جانے کے باوجود وہ دنیا میں اپنی پھر حراہت قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کا رعب موجود ہے۔ میں اکثر Study کرتا رہا کہ کیا چیز اس کو قائم رکھے ہوئے ہے؟ جس نتیجہ پر میں پہنچا ہوں یہ ہے کہ وہ اس حب الوطنی کی بنیادیں K.G. گلاس سے ہی قائم دیتا ہے۔ اس کی جو Pre-class education یا پرائمری ایجوکیشن ہے وہیں پر اس کی جڑیں ہیں۔ (یہ موضوع اس لیے میں نے چھیڑا تھا کیونکہ یہی کئی کورہ عامیت کی بنیاد بنے گا۔) انگریز کی Play Group Education کو دیکھیں جو ہمارے ہاں سرسری کہلاتی ہے تو وہاں پر ایک فرق نظر آ جاتا ہے۔ انگریز Play Group Education میں جب بچہ کو Admit کرتے ہیں تو اسے گلاس میں نہیں بھیجا جاتا بلکہ پیپر جو

ہائڈروجن کیشن کی خصوصی تربیت حاصل کیے ہوئے ہے۔ وہں بار بار بچے اس کی ذمہ داری دے دیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم Play Ground میں بچوں کو لے کر پھرتے ہیں بالکل اسی طرح دو نیچر انجینس سکول میں لیے پھرتی ہیں۔ مختلف کھلونوں اور Games کے ذریعے انھیں چیزیں سکھاتی ہیں۔ پھر Suddenly وہ بچوں کو درخت کے پاس لے جاتی ہے اور وہ درخت دکھا کر انھیں کہتی ہیں۔

Look! This is a tree. It provides us shade against rain and sun. This tree provides us furniture. It gives us fruit and on top of everything it gives us oxygen. One tree alone keeps 23 children alive because it provides oxygen for 23 children. It is such a useful thing. Then it helps us in making herbal medicine which makes us healthy. It does so much for us. Now let us water this tree. Let us protect it.

(دیکھو! یہ ایک درخت ہے۔ یہ بارش اور دھوپ سے ہمیں بچاتا ہے۔ اس کی گھڑی سے ہم فرنیچر بناتے ہیں۔ یہ ہمیں پھل بھی دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک درخت 23 بچوں کو زندہ رکھتا ہے کیونکہ اس سے 23 بچوں کو آکسیجن ملتی ہے۔ اس درخت کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم بیڑی لیوٹوں پر مشتمل ادویات بناتے ہیں جو صحت و طاقت کرتی ہیں۔ یہ درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے تو آداب اس درخت کو پانی دیں۔ آؤ اس کی حفاظت کریں۔)

اسی طرح نیچر بچوں کو Electric pole کے پاس لے جائے گی اور اس کے پاس کھڑے ہو کر ان کی غریبیاں اور غنائم سنوائے گئیں گی۔ یہ چیزیں بچوں کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں۔ صبح ہی صبح لندن کی سڑکوں پر آپ دیکھیں گے کہ تین چار نیچر ز اور ان کے ساتھ 20-25 بچے ہیں۔ وہ ان کو قطار میں چلا رہی ہوتی ہیں فٹ پاتھ پر اس انداز میں کہ ان کا ہاتھ دوسروں کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ ان کا ہیک کسی راؤ گیر کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ ان کا پاؤں کسی کے پاؤں پر نہ آئے۔ وہ بہت ہی احتیاط کر رہی ہوتی ہیں۔ بار بار وہ بچوں کو سڑک کراس کرائی ہیں۔ ایک جگہ سے Cross کرائی ہیں۔ پھر توڑا سا چلنے کے بعد پیرا کراسنگ آیا تو وہاں سے Road بارہ Cross کر دیا۔ اصل میں انھیں بتائے اور Educate کیے یہ بچوں کی Training ہو رہی ہوتی ہے کہ How to cross the road? پھر عام طور پر ٹریفک (Signal) پر آپ دیکھیں گے کہ نیچر ز بڑی آواز میں بچوں سے کہہ رہی ہوں گی کہ cross۔ It is going red light off, don't cross۔ یہ بھی ٹریفک کا حصہ ہے۔ اسی طرح وہ بچوں کی قطار بنائیں گی پھر انھیں بس میں سوار کرائیں گی۔ یہ سب ٹریکس Play Group Education Level پر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں اگر مہمان آئیں گے تو ہم فوراً اسپتال پہنچے لے بیٹے سے کہیں گے کہ اگلے کو Baba Black Sheep اور Twinkle Twinkle Little Star۔ ان کی تہنہ شہزادیت Ryhmes (شعروں) کی طرف ہے یوں ہم Civic Sense بچوں

میں پیدا نہیں کر پاتے۔

اگر بچہ جب آٹھ گھنٹے تو باپ کو اپنے گھر کے اندر Weekends پر بھی Paint کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھی دیواروں کی مرمت کرتے ہوئے، کبھی Carpentry تو کبھی Plumbing کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ گھر میں کوئی Technician یا ملٹیک کام کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ اس کے Father خود ہی تمام کام کر لیتے ہیں۔ شام کو اگر بچہ Help کر رہا ہوتا ہے اپنی Wife کی۔ یہ تمام چیزیں بچے کے ذہن میں بچپن ہی میں بیٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔

ہمارے ہاں رو یہ اس کے برعکس ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے اسے کیا معلوم؟ یاد رکھیں کہ بچے کی شخصیت کی بنیادیں اس وقت سے پڑنا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ دنیا میں پہلا سانس لیتا ہے اور اس کی عمر بمشکل ایک منٹ ہوتی ہے۔ بچہ اس وقت بھی ہر چیز کو Register کر رہا ہوتا ہے۔ دو سال کی عمر تک بچے اپنے اس کی شخصیت کی بنیادیں پڑھتی ہوتی ہیں۔ پانچ سال کی عمر تک یہ بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اور پانچ سال کی عمر کے بعد ان بنیادوں پر اس کی Personality کی Building بنتی ہے۔ اگر ہم بچے کی پیدائش کے فوراً بعد قیودی احتیاط کر لیں اور گھر میں اس طرح Behave کریں جس طرح سنت ہے تو بچہ بہترین شخصیت بن کر سامنے آئے گا۔

مساجد میں ہونے والے واقعات میں ایک پہلو پر تو اکثر بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ خاندان پر بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کو خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ لیکن ایک پہلو جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک خاندان کو بیوی کے ساتھ کیسے Behave کرنا چاہیے۔ اس کی راہنمائی کے لیے ایک حدیث موجود ہے اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں، بات واضح ہو جائے گی کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم اور تشریح یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خطاؤں، لغزشوں، تند خوئی، تلخ باتوں اور تلخ رویوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ مسکراتے ہوئے ان تمام رویوں کو نظر انداز کر دے۔ اگر ہم اس سنت پر عمل کر لیں تو گھر میں پیدا ہونے والی نفی قلمی طور پر ختم ہو جائے گی۔

یہ جو ہم ہر وقت دُعا کرتے رہتے ہیں کہ خاندان بیوی کے لیے مجازی خدا ہے اور خدا اپنے بعد کسی کو عہدہ کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو عہدہ کرے۔ یہ سب اپنی جگہ بجا۔ لیکن اگر ہم اپنے ان حقوق کو بھلا دیں اور اپنے ان فرائض اور حقوق کو یاد رکھیں جو بیوی کے ہیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ بیوی اگر تلخ مزاج ہے، تشریف دے تو ہم آدمی قہقہہ لگا کر ایک طرف ہو جائیں اور سوچیں کہ کوئی بات نہیں۔ مجھے بھی تو بعض اوقات کسی اور بات پر غصہ ہوتا ہے اور میں کال بیوی پر لیتا ہوں۔ تو یہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ اس نے بھی کسی اور بات کا غصہ سرے اوپر تار لپکا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اگر بیوی لاپرواہ ہے اس سے کچھ نقصانات اور غلطیاں ہو رہی ہیں تو آپ غصہ نہ کریں بلکہ اس کے اثرات سننے پر بہت اچھے مرتب ہوں گے۔ اس کی شخصیت میں تبدیلی نہیں آئے گی اور اس کی بہت Personality Balance پروان چڑھے گی۔

سکول میں اگر بچے کی صحیح تعلیم ہو رہی ہے تو Right from Play Group اس کے اندر Civic sense اور حب الوطنی کا جذبہ آئے گا اور تربیت کے ذریعے اس کی Personality میں توازن پیدا ہو جائے گا۔ لیکن وہ توازن ہے جس کا زور دعائیت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ فقیر کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اس کے اپنے دوسروں پر کیا حقوق ہیں وہ اسے یاد ہی نہیں رہتے۔ لیکن دوسروں کے اس پر کیا حقوق ہیں وہ ہمیشہ اسے نہ صرف یاد رہتے ہیں بلکہ ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے وہ بے چین رہتا ہے۔ روز دھوپ کرتا ہے تاکہ روز محشر جب اس سے حساب لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم پر تمہارے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں، ساتھیوں حتیٰ کہ اہم گھروں کے بھی حقوق تھے جو تم نے ادا نہیں کیے۔ تو فقیر چونکہ اس شرمندگی اور جوابدہی سے بچنا چاہتا ہے اس لیے اسے دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ وہ یہ سوچ سکے کہ میرے دوسروں پر کیا حقوق ہیں۔ اس لیے فقیر کسی کے تھپڑ کے جواب میں اس کو نہ اٹھیں کہتا۔ مسکرا دیتا ہے۔ اس کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس شخص نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ لیکن میں جو کچھ اس کے ساتھ کروں گا اس کے لیے میں جواب دہ ہوں اور بھڑکے کہ میں اس جوابدہی سے بچ جاؤں۔ یہ فقیر کا بنیادی اصول ہے۔ تو بچہ جس کی شخصیت متوازن ہے اور اسے اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں؟ اور دوسروں کے حقوق کیا ہیں؟ اور اسے آپ نے یہ بھی یاد کرادیا ہے کہ روز قیامت تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کے حقوق کس حد تک ادا کیے۔ تو بچہ اس جوابدہی سے بچنے کے لیے اس اٹھارہ میں زندگی گزارے گا جس میں وہ اس تک وہ میں لگا رہے گا کہ میں دوسرے کی آزادی میں دخل نہ دوں۔ دوسرے کے حقوق ادا کروں۔ دوسرے کو Accommodate کروں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ جب وہ بچہ یہ سب کرنے لگے گا تو اس کے لیے فقیری کو پالنے والا آسان ہو جائے گا۔ انسان زور دعائیت سے ڈر اس وقت ہوتا ہے جب دوسروں کے حقوق بھلا کر اپنے حقوق کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ وہیں فقیر کا پاؤں پھسلتا ہے جہاں اس کی ذات پہلے آجائے اور دوسروں کی ذات پس پشت چلی جائے۔

اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ فقیری کی بنیادیں بچپن میں ہی پڑ جاتی ہیں۔ لہذا کوشش کیجیے کہ بچوں کو انہی بچپن پر نہ لے جائیں جہاں دعائیتیں ہوتی ہیں تاکہ ان کا ناپختہ ذہن بے غلطی کی طرف راغب نہ ہو سکے۔

سوال: اگر ہم ایسی جگہ پر بچے کو لے کر جانا چاہیں تو اس کی Age Limit کیا ہونی چاہیے؟

جواب: میں تو یہ عرض کروں گا کہ جب تک بچے کی انکجیشن مکمل نہیں ہو جاتی جب تک اسے ایسی جگہ پر لے کر نہ جائیں۔ اس لیے کہ وہاں سبھی لوگ دعا کروالے کی غرض سے آتے ہوں گے۔ بچہ بہت زبردست Observant ہوتا ہے۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز ہوتی ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں دو تین سو آدمی ہیں جو مصیبت اور پریشانی سے بچنے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کروالے آتے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ تاثر ابھرے گا کہ شاید مصیبتوں اور مسائل سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے دعا کا راستہ۔ اور بجائے

جدوجہد کرنے کے اگر دعا کرائی جائے تو مسائل سے بچا جاسکتا ہے۔ اور یہ غلط تاثر پھر ہر Stage پر بچے کے ذہن پر رہتا ہے۔ لہذا جب تک بچہ پریکٹیکل لائف میں داخل نہیں ہو جاتا ہے اُسے ایسی جگہ پر نہ لے جایا جائے۔

سوال: اگر بچے کو گھر اور سکول میں اچھا ماحول مل رہا ہے لیکن سوسائٹی میں ماحول بالکل مختلف ہے تو کیا بچہ معاشرے میں مار نہیں کھا جائے گا؟

جواب: بچے کو سکول اور گھر میں تقریباً یکساں ماحول مل رہا ہوتا ہے۔ وہ سکول میں ساڑھے پانچ گھنٹے گزار کر آتا ہے۔ گھر میں وہ تقریباً چودہ پندرہ گھنٹے گزارے گا۔ باقی ڈیڑھ دو گھنٹے وہ باہر گزارتا ہے۔ اب گھر اور سکول میں اگر اُس نے سو (100) اچھی باتیں سیکھی ہیں اور باہر وہ پانچ (5) خراب باتیں سیکھتا ہے تو Nutshell میں کم از کم پچانوے (95) باتیں تو صحیح سیکھتا ہے۔ جہاں پانچ خرابیاں اس میں آئے گی وہاں پچانوے (95) خوبیاں بھی تو اس میں ہوں گی۔ Overall assessment اُسے ایک اچھا شہری اور بہترین شخصیت ظاہر کرے گی۔

خامیاں تو ہر شخص میں ہوتی ہیں۔ Flawless انسان پیدا نہیں کیے جاسکتے کیونکہ انسان Flawless ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور اس کے لیے کوشش ضرور کی جانی چاہیے۔ گھر کے لیول پر بھی اور سکول کے level پر بھی۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سوال: ٹورنٹو کی مسجد میں امام صاحب چار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں باقی لوگ اپنی اپنی صف میں ہوتے ہیں۔ ان چاروں کے سوا کسی کو امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ کیا یہ عمل درست ہے؟

جواب: اگر جگہ کی کمی کی وجہ سے لوگ ایک یا آدھا قدم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں غلط نہیں آتا۔ لیکن اگر کسی شخص کو سماجی یا ذاتی مرتبہ کے باعث امام صاحب کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو اس بنا پر مسجد میں رعایت دوار کھنا جائز نہیں۔

اسلام میں کسی قسم کی تفریق روا نہیں رکھی جاسکتی۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ اپنے صحابہؓ میں نمایاں ہو کر نہ بیٹھے تھے۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے صحابہؓ کرامؓ کے ساتھ مل کر چلنے نہ کھانے۔ لہذا کوئی بھی شخص جو معاشرہ میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے اس کے لیے اپنی اس حیثیت کی وجہ سے امام کے ساتھ کھڑے ہونا اور غصہ و حسد کا تقاضا کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں۔

سوال: کیا زکوٰۃ Saving Tax ہے؟

جواب: زکوٰۃ Saving Tax نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ہماری بچت پر ہی لاگو نہیں ہوتی۔ اگر یہ Saving Tax ہوتا تو سال کے اندر جتنی بھی ہماری Savings ہوتیں اس پر زکوٰۃ عائد ہو جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب ہونے کی شرط ہے۔ جس کے مطابق زکوٰۃ ہر سال ایک خاص مقدار میں ایک سال تک ہمارے پاس ہو۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ نہ صرف ہماری بچت بلکہ ضرورت سے زائد مکان (جو رہائش کے علاوہ ہے) اور کاروبار جس پر ہم نے ذاتی پسہ لگایا ہے پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر کاروبار پر ہم نے قرض کا پسہ لگ رکھا ہے اور Stock کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو قرض کی رقم منہا کر کے باقی Stock پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اسی طرح مال مویشی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بہر حال Saving Tax نہیں ہے۔

سوال: کیا ہان ذبح گوشت کھایا جاسکتا ہے؟ ذبح حلال اور kosher کی وضاحت کر دیجیے۔
جواب: جہاں تک ہان ذبح کا تعلق ہے۔ علماء کا موقف ہے کہ ماسوائے kosher کے باقی کسی بھی طریقہ

سے ذبح کیا گیا گوشت مسلمان نہیں کھا سکتا۔ اگر جان کو خطرہ ہے تو اس صورت میں بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر صرف اتنا کھایا جاسکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ لیکن عام حالات میں حلال یا kosher کے علاوہ ذبح شدہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔

دو طریقے ہیں۔

1۔ ذبح

2۔ حلال

ذبح سے مراد ہے کہ کسی جانور کو ایک خاص طریقہ سے کاٹا جائے۔ اس میں جانور کی شہ رگ کو پہلے کاٹا جائے اور سر کو جسم سے علیحدہ نہ کیا جائے تاکہ اس کے جسم کا سارا نظام کام کرتا رہے اور جسم کا سارا خون Pump out ہو جائے۔ جب دل کام کرتا بند کروے اور سارا خون نکل جائے تو پھر سر جھڑا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کا نظام کام کرتا رہتا ہے اور خون کو Pump out کرتا رہتا ہے۔ خون دراصل ٹیکٹر یا کابیت اچھا Carner ہے۔ اگر جانور کے جسم میں خون رہ جائے تو وہ انسانی جسم کے لیے مضر ہے۔ اس لیے آپ سڑک ٹیکٹر کے ہمیں بدایت فرمائی کہ جانور کو صرف ذبح کر کے کھایا جائے۔ حلال کی تعریف یہ ہے کہ جانور کو آپ سڑک ٹیکٹر کے قاتلے ہوئے طریقے پر ذبح کیا جائے۔ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے۔

'Kosher' ذبح ہوتا ہے۔ اسے حلال نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہوتا۔ لیکن چونکہ ذبح کا طریقہ اسلامی ہے اس لیے اگر حلال گوشت دستیاب نہ ہو تو پھر 'Kosher' کھانے پر علماء کا اتفاق ہے۔

ذبح اور حلال کے علاوہ باقی تمام طریقوں سے کاٹا گیا جانور کھانا درست نہیں کیونکہ اس میں عموماً سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ جسم کا نظام کام کرتا رہتا رہتا ہے۔ خون صحیح طریقہ سے Drain out نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ سے جب یہ گوشت پکنا ہے تو زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں خون موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس کا نقص اور مزہ کے لیے ہم نہیں ایسا گوشت کھانا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں کہ اس میں بیکٹیریا پلنے کے امکانات خاصے وسیع ہوتے ہیں جو بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔

سوال: فتویٰ الشیخ سے کیا مراد ہے؟

جواب: یہ تصوف کی اصطلاح ہے۔ جب کوئی شخص بیعت کے ذریعے کسی صاحب کو مرشد اور خود کو مرید مان لیتا ہے اور وہ مرید اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی تمام خواہشات، ارادے اور افعال مرشد کے ارادوں، خواہشات اور جزیات کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ الشیخ کا مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مرید اپنا Apply کرنا قسم کر دیتا ہے اور اس کی لغت سے پانچ حرف قسم ہو جاتے ہیں "کہاں، کب، کیوں، کیسے، کیا۔" جب یہ پانچ "ک" اس کی لغت سے نکل جاتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے مرشد کی تائید اور

اطاعت کرتا ہے۔ یہ مقام 'نن فی الشیخ' ہے اور اسی مقام سے وہ مقام 'نن فی اللہ' تک جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے 'نن فی الشیخ' کا مقام آنا ضروری ہے۔

سوال: قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بن مائس اور بندوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب کہ سائنس کہتی ہے کہ Through process of evolution انسان بندر سے انسان بنا۔

جواب: اگر زارون کی حیدر کی کو مان لیا جائے کہ انسان پہلے بندر تھا اور ارتقائی تبدیلیوں کے بعد رفتہ رفتہ موجودہ انسانی شکل تک پہنچا تو پھر مسلمانوں کے لیے سورہ بقرہ کی ان آیات کا کیا ہے گا جن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس کو علم الاسماء عطا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ انسان کو تخلیق کرنے والا رب تو وہ ہے جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی یقین رکھتے ہیں کہ رب نے انسان کو تخلیق کیا۔ خود ہندو رب کو خالق مانتے ہیں اور اسے "اوپر والا" کہتے ہیں تو بھی ممکن۔ بدھ مت میں بھی رب کو مانا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مشہور مذاہب میں اللہ کا تصور موجود ہے اور تقریباً سب مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ رب موجود ہے اور اسی نے دنیا کو تخلیق فرمایا۔ جب رب خود فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کو چٹائی مٹی سے بنایا پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے علم الاسماء سکھایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بندہ کے لیے کہا۔ تو زارون کی حیدر کی یہاں خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہی ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بندوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اللہ نے انسان کو انسان کی ہی صورت میں تخلیق کیا اور پھر زمین پر اپنے نائب کی حیثیت سے اُتار دیا ابتدا میں طبعی حالات کی وجہ سے انسان کی عمر اور قد کا ٹھہرا زیادہ تھے۔ لیکن بعد ازاں فطرت میں تبدیلیوں کے باعث انسانی عمر اور قد کا ٹھہرا گھٹنے چلے گئے۔ جس میں تبدیلی آئی ہے۔ ورنہ انسان ابتدا ہی سے انسانی شکل میں پیدا ہوا اور آج تک اسی شکل میں قائم ہے۔

سوال: کیا آپ ﷺ سے پہلے کے تمام انبیاء نے بھی دین اسلام ہی کا پرچار کیا؟

جواب: اسلام صرف ایک پیغمبر یعنی آپ ﷺ پر نازل نہیں ہوا بلکہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان تک آنے والا پہلا پیغام اسلام ہی کا پیغام تھا۔ انسانی ارتقا کا آغاز ہوا اور یہ ارتقائی مدت ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جب اپنے پیغامات اور احکامات رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے تو وہ انسان کی ذہنی سمجھ اور اس کی اس وقت میں عقل و دانش کے مطابق تھے۔ رب کا بھی یہی فرمان ہے اور آپ ﷺ کی سنت بھی ہے کہ مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اس حکم کے ہوتے یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کسی بھی زمانہ کے لوگوں کے ذہنی معیار کو مد نظر نہ رکھتا۔ لہذا اس کا پیغام بالکل اس حکم کے مطابق تھا کہ لوگ آسانی سے اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔

مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر آتے رہے اور ان پر صحیفے اور کتب نازل ہوتی رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ ﷺ سب کے کرائے۔ آج سے ہزار سال

قبل انسان پر اور سنس ایجا کر چکا تھا۔ تمام ایجاوات ان وہ ایجاوات کی مرہون منت ہیں۔ اس کے بعد انسان نے تیزی سے ترقی کی کیونکہ اس کا ذہنی ارتقا مکمل ہونے کے بعد پالش (Polish) ہونے کے مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا اور دین اسلام کی صورت میں اپنا پیغام مکمل فرمادیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد نبی کی ضرورت نہ تھی۔ آپ ﷺ آخری نبی ﷺ ہیں اور آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ ﷺ کے بعد یہ کام علماء کا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور اللہ کا پیغام بندوں تک صحیح حالت میں پہنچاتے رہیں۔ بندوں تک اللہ کا حکم پہنچانا اور اس کا پرچار کرنا پہلے رسولوں کے ذمہ تھا اب علماء کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔

سوال: آپ ﷺ سب سے آخری میں کیوں تشریف لائے؟

جواب: اس کی بنیادی مثال اگرچہ زیادہ مناسب تو نہیں لیکن بات Clear (واضح) ہو جائے گی۔ مشاعرہ میں سب سے پہلے اُس شاعر کو دعوت کا کام دی جاتی ہے جو سب سے کم معروف ہوتا ہے۔ اسی طرح شعراء کو درجہ بدرجہ بلایا جاتا ہے اور مشاعرہ کے اختتام پر اعلیٰ پائے کے شاعر کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی جلسہ میں آتا زمر کم شہرت یافتہ شخص کو اظہار خیال کی دعوت دی جاتی ہے اور اختتام پر صدر مجلس سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلسہ کی کارروائی کا اختتام کریں۔

اسی طرح گھر میں جب بھی کوئی باپ اپنی اولاد سے کسی معاملہ میں مشورہ کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چھوٹے بچے سے پوچھتا ہے اور سب سے آخر میں بڑے بچے سے رائے لیتا ہے کیونکہ اس کی رائے زیادہ معتبر تصور کی جاتی ہے۔

سب سے پہلے اللہ نے آپ ﷺ کی روح تخلیق فرمائی لیکن سب سے پہلے جو فیصلہ دینا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر مختلف پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آتے رہے حتیٰ کہ تمام انبیاء کے آخر میں آپ ﷺ اللہ کے اُس آخری پیغام کے ساتھ تشریف لائے کہ جس سے اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کا حتمی پیغام لانے والے پیغمبر ﷺ سب سے آخر میں تشریف لائے لیکن امام الانبیاء کہلائے۔ کیونکہ سب سے زیادہ Complicated (موجیدہ) حصہ اُس پیغام کا اسلام ہی تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان کو یہ پیغام سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ذہانت چاہیے تھی۔ اس لیے پیغام کا وہ وجیدہ حصہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا کیونکہ اب انسان اس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔

اس سے پہلے جتنے بھی پیغامات آئے وہ اس دور کی نسبت کم ذہین لوگوں کے پاس آئے۔ سب سے زیادہ ذہانت کے حامل افراد تک پیغام پہنچانے کے لیے اُسی نسبت سے ذہین اور بڑا آدمی چاہیے تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء ﷺ کو سب انبیاء کے آخر میں اپنے پیغام کا سب سے زیادہ complicated حصہ دے کر مبعوث فرمایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ﷺ سب سے بڑے نبی ہیں اور امام الانبیاء ﷺ ہیں۔

سوال: کیا کسی مجبوری کے تحت رسالت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا؟

جواب: اللہ کی کوئی مجبوری نہیں۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے قادر مطلق ہے۔ معاذ اللہ اللہ نے کسی مجبوری کے تحت رسالت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا بلکہ درحقیقت اس کا دین چنگ نہ کھل ہو گیا تھا اس لیے مزید کسی نبی کی ضرورت نہ رہی تھی۔

اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

سوال: کیا سرشد کے لیے کسی نامحرم خاتون کی آواز سننا مکنا ہے؟

جواب: اسلام میں انتہا پسندی بالکل نہیں۔ نہ اجازت۔ نہ ممانعت۔ ایک اعتدال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت پر جو پردہ فرض کیا اس میں بھی اعتدال ہے کوئی شدت نہیں۔ اگر ایک خاتون گھر پر اکیلے ہے تو وہ اپنی آواز کو ضرر پہنچانے بغیر پردے میں رہ کر بات کر سکتی ہے کہ صاحب خانہ گھر پر موجود نہیں۔ اسلام میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب دوران جنگ خواتین نے زخمیوں کی مرہم پانی کی اور ان کو پانی پلایا۔ ایک اور قصہ بھی مشہور ہے کہ آپ ﷺ کی پھوپھی صاحبہ جن کا نام منیہؓ تھا انھوں نے ایک یہودی کو اس وقت حملہ کر کے ہلاک کر دیا تھا جب تمام مسلمان غزوہ کے لیے مدینہ شریف سے باہر تھے۔ صرف عمر صحابی ہی وہاں موجود تھے۔ تب اس یہودی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ضرر پہنچانا چاہا۔ حضرت منیہؓ نے اس کا ارادہ بھانپ لیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ لہذا جہاں ضروری ہو عورت اپنے جسم اور چہرے کو مناسب طور پر ڈھانپ کر، مناسب ستر پوشی اور پردے کے ساتھ اپنا کام کرے۔ لیکن ایسے میں اس کی آواز تو یقیناً دوسروں تک پہنچے گی۔ اسی طرح اگر وہ اپنے استاد، وزیر یا سرشد کے پاس جاتی ہے تو وہاں بھی اس کی آواز مرشد کی سماعت تک تو پہنچے گی۔ تو صرف آواز کو سننا نامحرم کی آواز کو سننا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ حرام نہیں ہے۔ جس طرح عورت کے لیے ستر پوشی کے احکامات ہیں اسی طرح مرد کو بھی لگاؤ چنگی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور بلا ضرورت عورت کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آواز کے سلسلے میں میری معلومات کے مطابق کوئی پابندی نہیں۔

سوال: شرک سے مراد ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ آپ ﷺ کا نام لکھا گیا تو کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟

جواب: اگر کسی صاحب کامکان ہے اور اس کے سرکاری کاغذات میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا اور میں بطور مالک مکان اس میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں تو اب اس کے دو مالک ہو گئے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کائنات کا مالک رب ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب قادر مطلق ہے تو اس سے مراد بھی ایک ہی رب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ایک ہی مقام پر دو رب ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو گویا ہم اس کی واحدانیت اور توحید کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پر ظلم کر بیٹھے اور اللہ کے سوا کسی اور کو بھی لائق عبادت گردانے لگے تو یہ شرک

ہے۔ جو عظم اور ناقابل معافی جرم ہے۔ ہم رب تعالیٰ کے سوا کسی کو قادر مطلق نہیں مانتے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ
قادر بھی قادر مطلق ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ یاد رکھیے کہ جو مقام، حیثیت اور صفات ہم رب تعالیٰ سے منسوب
کرتے ہیں اگر ہم رب کے علاوہ کسی اور سے وہی صفات منسلک کر دیں تو یہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔
جب ہم یہ کہیں گے کہ رب ایک ہے۔ صرف وہی لائق عبادت ہے۔ اُس کے سوا کوئی لائق عبادت
نہیں۔ صرف وہی قادر مطلق ہے۔ تو یہ توحید اور واحدانیت کا اقرار ہے اور اس میں کہیں بھی شرک کا ہلکا سا بھی
شائبہ نہیں۔

جہاں تک آپ ﷺ کے نام مبارک کی بات ہے تو دنیاوی مثال ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے مکان کے باہر
مختفی لگتا ہے اور اس پر اپنا نام تحریر کرتا ہے اور اپنے نام کے نیچے اپنے بیٹے کا نام تحریر کرتا ہے تو ذرا سوچیں اس
امنانہ میں نام تحریر کرنے سے باپ کو سربراہی ملی یا اس کا مرتبہ کم ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پڑھنے والے کو یہ نہ پتا
چلے کہ اوپر والا نام سربراہ کا ہے اور نیچے والا نام بیٹے کا ہے جو اختیارات و حیثیت میں باپ سے کم ہے۔ تو یہ
شرکت نہ ہوئی بلکہ ایک لحاظ سے باپ کے بڑا ہونے کی دلیل ہو گئی اور اس بات کا ثبوت بھی کہ اس گھر میں علم
سرفہرست لکھے جانے والے صاحب کا ہی پوتا ہے۔

اگر کسی جگہ اوپر اللہ کا نام لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو یہ رب کی بزرگی ہو گئی نہ
کہ شرکت کا معاملہ۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں اون محفوظ پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ پھر اللہ کا نام تحریر
ہے اور اس کے بعد لکھا ہے۔ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ ﷺ کا وہاں نام دراصل اللہ کی
بزرگی کی دلیل ہے۔ آپ ﷺ جیسا نبی تخلیق کرنے والا اللہ خود کرتا ہے اور گا۔ یہی اللہ کی بزرگی کی دلیل ہے۔

سوال: درود میں سلامتی سے کیا مراد ہے؟

جواب: اصل میں درود اور سلامتی ایک ہی چیز ہے۔ جب سے آپ ﷺ کی تخلیق ہوئی ہے۔ درود و سلام کا
سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا ماسوائے ایک اشارہ کرنے کے۔ وہ "کہن" کہتا ہے تو "فیکون"
ہو جاتا ہے۔ فرشتے رب تعالیٰ کے احکامات کو جالانے پر مامور ہیں۔ رب تو صرف ایک ہی کام کرتا ہے اور وہ یہ
کہ وہ اپنے محبوب ﷺ پر درود بھیجتا ہے۔ اس کے فرشتے بھی آپ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کام اس وقت سے
جاری ہے جب سے آپ ﷺ کی زون تخلیق ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں آپ ﷺ پر درود بھیجنے کی ترغیب ان
الفاظ میں دلائی گئی ہے۔

"بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی آپ ﷺ پر درود
اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

شکوہ یا شکر گزاری

زندگی میں اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ایک زندہ شخص کو خوشحالی اور مفلوک الحالی دونوں سے واسطہ پڑے گا، بیماری بھی آئے گی اور تندرستی بھی رہے گی، اچھی چیزوں کا بھی عمل دخل رہے گا اور اس کے برعکس چیزوں کا بھی۔ یہ بات آسانی سے اس وقت سمجھا جائے گی جب ہمارے ذہن میں اللہ کا یہ فرمان تازہ رہے کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ جب دنوں کے پھیر کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان زندگی میں پیش آنے والی دقتوں اور مشکلات سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ دنوں کو پھیرنے کی جو بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں اچھے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلیں بھی آئیں گی۔ لہذا اگر اچھا وقت ہم نے فہمی خوشی گزارا ہے تو نذر اوقت بھی خندہ پیشانی سے گزرا جانا چاہیے۔

ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین رکھیں۔ ہم صبح سے شام تک بار بار اعادہ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کی وقتی طور پر ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر وہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتا تو اس میں ہمیں نقصان ہوتا۔ جب ہمارا ان سب باتوں پر یقین ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے تو بحیثیت بندہ رب ہونے کے ہمارے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں۔

مثلاً مشہور ہے کہ رات جتنی گہری اور تاریک ہوگی طلوع ہونے والی صبح اتنی ہی زیادہ روشن ہوگی۔ لہذا اگر آج ہم میں سے کوئی شخص مشکلات کا شکار ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آنے والا وقت زیادہ خوشی اور خوشحالی لے کر آئے گا۔

صبر کی مختصر تعریف یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کو مسکراتے ہوئے سہہ لیا جائے۔ اگر ان مشکلات کو رب کو شکوہ کرتے ہوئے ہم نہیں کہیں گے تو یہ صبر نہیں بلکہ برداشت ہے۔ برداشت کا ترجمہ نہیں صبر کا انعام بہت بڑا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں۔

اگر ہم زبان سے رب تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے۔ تو عالم الغیب ہے۔ میرے

ہر کام میں مصلحت و حکمت ہے۔ تو اپنی مخلوق کا ہملا چاہتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم مشکل وقت میں آف بھی کریں۔ آف کرنا یا مصیبت کا گدہ کرنا صبر نہیں ہے۔

مردمادیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی صاحب مشکل میں آئے وہ فوراً کسی عامل، کسی صاحب دعا یا لونہ پھرنے والے کے پاس گئے اور کہا کہ دعا کرو بیجی کہ رب تعالیٰ اس مشکل کو مجھ سے ہٹالے۔ حالانکہ انصاف کا غنا تو یہ ہے کہ اگر ہم مشکل وقت میں یہ تنگ و دو کرتے ہیں تو ایسے وقتوں میں بھی ہم عامل یا پیر صاحب کے پاس جا کر کہیں کہ ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیں کہ کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کر دیا کہ مجھ پر اتنا اچھا وقت آ گیا ہے۔

اگر ہم اپنے اچھے وقت کو اپنے اچھے اعمال اور تدبیر کا نتیجہ گردانتے ہیں اور سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں تو نہ وقت میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بھی ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان پر کوئی مشکل نہیں آتی ماسوائے اُس کے اپنے ہاتھ کے۔

ہم نہ وقت کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے لیکن اچھے وقت اور خوشحالی کا سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ نہ وقت کو بھی اتنی ہی خوشی اور شندہ پیشانی سے قبول کر لیا جائے جس قدر اچھے وقت کو انجائے کرتے ہوئے قبول کیا تھا۔ ہمارے اس رویہ سے ایک تو رب تعالیٰ راضی ہوگا کہ ہم اُس کے شکر گزار بندے ہیں۔ دوسرا ہمارا رویہ آپ ﷺ کی سنت کے عین مطابق ہوگا اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دعا اور تعویذ کے سلسلہ میں اُنھیں والے اخراجات اور وقت کے ضیاع سے بچ جائیں گے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی شخص غیر اللہ کے قدموں میں جا کر بیٹھے اور اس سے مدد طلب کرے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ انسان اور مومن دونوں کی Dignity (وقار) کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے لیے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم حقوق و فرائض کی List (فہرست) پر نظر دوڑائیں تو اعزاز ہوگا کہ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں اور مسائل کے لیے دعا کرانے کے لیے ہم دوڑے پھرتے ہیں ان میں سے نوے (90) فی صد تو وہ ہیں جو اپنے حقوق و فرائض سے لاعلمی کے باعث جہنم لیتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ میرا بچہ، فرماں ہے دعا کرو بیجی کہ یہ فرماں بردار ہو جائے۔ میرا شوہر غیر عورت کی طرف راغب ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔

بات اتنی ہی ہے کہ جو فرائض رب تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں وہ ہمیں خود ہی ادا کر لے ہیں۔ دعا کے ذریعہ ان سے بچا نہیں جاسکتا۔ اگر ہم بچے کی پرورش، تہذیب اور ایمان داری سے کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ سرکش اور نافرمان نکلتے۔ خاندان اور بیوی کا رویہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور یوں بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ لہذا نبیائے صالحان دعا اور عاملین کے پاس جانے کے ہم اپنے فرائض اگر صحیح طریقہ سے انجام دیں تو ہمیں دوسروں کی دعا پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں مومن بھی غیر اللہ کا سہارا نہیں ڈھونڈتا۔ وہ اس شرک میں

جس میں اس طرح کی عقل میں جتنا ضرور ہے لیکن دعا کے لیے نہیں بلکہ حصولِ علم کے لیے۔ اور وہی حاصل کرنے کے لیے جو اسے سیدھا راستہ دکھائے اور اسے رب تعالیٰ سے ملادے۔

جس زمانہ میں میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا جب ان کے پاس کچھ اور ایسے کرام بھی حصولِ علم کے لیے تشریف لایا کرتے۔ وہ بار ایسا ہو کہ میں نے مرشد صاحب سے دعا کی درخواست کر دی۔ جب دوسری بار میں نے دعا کی درخواست کی تو وہاں موجود اور ایسے کرام میں سے ایک نے مجھے بلاشبہ کر کے کہا "شاہ صاحب! آپ دعا کے لیے مرشد صاحب کو کہہ کر کچھ زیادہ اچھا نہیں کر رہے۔ ان سے تو آپ علم لیجیے اور ان سے آپ تربیت حاصل کیجیے۔" الحمد للہ یہ بات میری نگاہ میں آگئی۔ وہ بار وہ کچھ بھی میں نے مرشد صاحب سے دریافت کیا۔ ان دنوں کو تیس سال سے زائد عرصہ گزر چکا لیکن ابھی بھی میرے دل میں بچکتا ہے کہ میں نے ان دو دعاؤں کے لیے بھی اپنے مرشد صاحب سے کیوں کہا۔ بچکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں ان دو دعاؤں کی بجائے ان سے دو علمی سوال پوچھ لیتا۔ ہو سکتا ہے ان دو علمی سوالوں کے جواب میں کوئی اعلیٰ درجہ کی چیز میرے ہاتھ لگ جاتی۔

اعلیٰ علم کا یہ استعمال کہ ان سے دریافتی دعا کروائی جائے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک توپ سے کسی بارے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ علم سے تو وہ چیز حاصل کریں جو کہیں کتابوں میں نہیں ملتی اور نہ ہی جسے کوشش سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ علم تو ایسی چیز ہے جو ایک خاص پائے کے اعلیٰ علم سے ہمیں ملتی ہے۔ جب بھی آپ کسی اعلیٰ علم یا اقتدار کے پاس جائیں تو اس سے دنیا کی دعا نہ کروائیں کیونکہ دنیاوی معاملات تو With the passage of time خود ہی حل ہو جائیں گے۔ مشکل وقت خود ہی گزر جائے گا چاہے کچھ ہو جائے۔ ہر کام اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوتا ہے البتہ اعلیٰ علم کی دعا سے اس کا سافا کردہ ضرور ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ آرتھرو پیک سرجن کے پاس جاتا ہے وہ سرجن اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو Align کر کے جوڑ دیتا ہے اور پلستر لگا دیتا ہے اس کے بعد ہڈی Natural process کے ذریعہ جڑتی ہے۔ اس Natural process کو دیکھنا کہ کوئی ماہر سرجن بھی تیز نہیں کر سکتا کیونکہ ہڈی جڑنے کا جو نظام ہے وہ بھی قدرت کی نعمت کا ہی کام ہے۔ ٹوٹی ہڈی کے دونوں اطراف کے کناروں پر ہڈی ٹوٹنے کے ایک ٹکڑے کے اندر ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے جو ان کناروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ان Rough ٹکڑوں سے یہ بیکٹیریا خود بخود مر جاتا ہے اور Rough edges پر ان کو ایک سٹوف اور چلا جاتا ہے۔ جتنا شروع ہو جاتا ہے جسے Technical زبان میں "Callus" کہتے ہیں۔ یہ Callus آہستہ آہستہ Thick ہوتا شروع ہو جاتا ہے اور چند وقتوں بعد ہی وہ Callus جو مکمل ایک چالاسا دکھائی دیتا تھا بڑھتے بڑھتے اور گھرا ہوتے ہوئے ہڈی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ہڈی کے اس جوڑ پر اسی Extra ring Callus آ جاتا ہے اس Extra ring کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہڈی جڑ نہ جائے یہ جوڑ گوسہارا دیے رکھنا ہے۔ جب ہڈی مکمل خود پر جڑ جاتی ہے تو Callus کا یہ Extra ring خود بخود Dissolve ہو جاتا ہے۔ ہڈی جڑنے کا یہ سارے Process بالکل قدرتی ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی دوائی اسے Speed up نہیں کر سکتی۔

انہیں کہ ہم مشکل وقت سے

کسی صاحب دعا یا دعا سے نال و ست۔ دعا کی میں بھی ہم حاصل پاؤں نہیں کر دیا کہ کچھ ہوتا

ریٹھ اپنے آپ کو رب تعالیٰ سے فرمایا

میں خود لیتے ہیں۔

جس قدر اچھے ہم اس کے شر نہ ہو کہ ہم

میں فی اللہ کے مان اور سوسن میں پر حاضری چھوٹی چھوٹی صد تو وہ ہیں ماکرہ بھیجے

دعا کے انکی دعا سے طریق کے ہذا تو ہمیں کہ میں

آرتھوپڈک سرجن نے آپ کو صرف دو Relief دیے ہیں۔ ایک تو ہڈی کو Align کر دیا ہے۔ دوسرا کام آرتھوپڈک سرجن نے یہ کیا کہ جو Pain آپ کو ہو رہی ہے اس کے Relief کے لیے Pain-killer کا کوئی انجکشن دو دے رہا ہے۔ بالکل یہی کام اہل علم اُس وقت کرتا ہے جب کوئی شخص مشکل میں اُس کے پاس آتا ہے۔

سب کچھ کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اہل علم کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہر انسان کی طرح وہ خود بھی رب کا محتاج ہے۔ وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ سب کچھ صرف رب تعالیٰ کے اختیارات میں ہے۔ کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اُسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اہل علم تو صرف رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا سکتا ہے۔ اگر اس کے گڑ گڑانے سے اللہ کے نظام میں کوئی Interference (مداخلت) نہیں ہو رہی تو رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس اہل علم کی دعا قبول کر کے اس کا کام کر دیتا ہے ورنہ رب کام مقررہ وقت پر ہی کرے گا۔ اس وقت مقررہ کے آنے تک اہل علم آپ کو دلاسا دے رہا ہے۔ یہ دلاسا وہ حقیقت آپ کے لیے Pain-killer کے طور پر دے گا کہ کام کرتا ہے کہ انسان کو اپنے دکھ کی شدت محسوس نہیں ہوتی اور وہ ہستے ہستے چھپتے ہوئے اس دکھ میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔

بس اتنا سا کام اہل علم کرتا ہے۔ لہذا ہم اسے سے کام کے لیے اپنی Dignity تو دے اپنے ہاتھوں کیوں گتو انہیں اور اللہ کے ہاں ہاتھ کرے بھی کہلائیں اللہ کا شکوہ بیان کر سکے۔ کیونکہ جب ہم کسی کے بھی سامنے اپنی مصیبت بیان کرتے ہیں تو وہ حقیقت یہ رب کا شکوہ ہے کہ وہ حضور نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ شکوہ ہے۔ اب یہ تو ہم یہ کریں کہ شکوہ بیان کرنے سے پہلے رب تعالیٰ کا شکوہ ادا کریں کہ صبح سے اب تک رب تعالیٰ نے مجھے Free of cost اتنی آسجین فراہم کر دی کہ میں سانس لے سکوں، کھانا کھلا یا، میرے ہاتھ پاؤں کو سکت دی تاکہ میں معمولات زندگی سرانجام دے سکوں۔ ایک دن میں عطا ہونے والی آن گزشت نعمتوں کی شکر گزاری کے بیان کے لیے ہمیں کم از کم ایک ہفتہ دیکر رہنا پڑے گا۔ اب نہ تو ہمارے پاس اس شکر گزاری کے اعتبار کے لیے وقت، لگانا اہل علم کے پاس سننے کے لیے وقت ہوگا لیکن بہر طور اس شکر گزاری کے بعد ہمیں کہنا چاہیے کہ میرا اب اس قدر مہربان ہے کہ مجھے بے حد حساب نعمتوں سے اُس نے لو اڑ رکھا ہے لیکن میری کسی کوتاہی یا خطا کے باعث اب مجھ پر ایسا بڑا وقت آ گیا ہے۔ میں اس کے لیے رب کے حضور معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میری خطائیں معاف فرما دے اور مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ پھر شاید یہ رب کا شکوہ نہ کہلائے۔

کیسی عجیب بات ہے کہ رب تعالیٰ سے بڑا ہا نعمتیں اور عنایات وصول کر کے اور ان کو انجوائے کر کے تو ہم سب بھول گئے لیکن ایک چیز جو کسی وجہ سے ہمیں عطا نہیں ہوئی اور جس کا عطا نہ ہونا یقیناً ہمارے مفاد حق میں تھا اُس ایک چیز کی محرومی نہ صرف ہمیں یاد دہتی ہے بلکہ ہم اس کا شکوہ بھی کرتے ہیں اور دُعا مندرا بھی پہنچتے ہیں۔ یہ وہ یہ شان بندگی کے خلاف ہے۔

میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کا گلہ اور شکوہ بیان کرنے کی بجائے ہم غور کریں کہ جس کو ہم مصیبت اور مشکل سمجھ رہے ہیں کہیں اس کا سبب ہماری فرائض کی ادا نیگی میں کوتاہی تو نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنے فرائض احسن انداز میں انجام دینا شروع کر دیں تو وہ مشکل خود ہی زور ہو جائے گی اور یوں ہم اُس زحمت سے بھی بچ جائیں گے کہ کسی صاحب دعا کے پاس جا کر گھنٹوں انتظار کے بعد دعا کی درخواست کریں۔ یہ درخواست کرنا بھی ایک طرح سے دست سوال دراز کرنا ہے اور یاد رکھیے کہ اسے آپ کی طرف سے ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق بخشے کہ ہم رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو سکیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہو۔ نیکی اور غرور میں بس ہال برابر فرق ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آپ کو اس کا اور رک نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی آپ کو نیکی کرنے کا احساس ہوا تو وہ تکبر ہو گیا۔

ہو۔ اللہ کو پانے کے تین طریقے ہیں:

1۔ ارادہ (Will) 2۔ علم (Knowledge) 3۔ محبت (Love)

ان میں محنت و ترین راستہ محبت کا ہے۔ اللہ سے پیار پال لیں۔ وہ آپ کو مل جائے گا۔

ہو۔ مواد سے "پارسانی" ملتی ہے جب کہ نیکی سے "رب تعالیٰ" ملتا ہے۔

ہو۔ علم سے عقل آتی ہے اور Essence of Wisdom خود رب ہے۔

ہو۔ جب انسان رب تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ رب سے منسلک کرنا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دنیا مانگنا بھول جاتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے تو اس کا کار "یار رب اتو مجھے ملے گا کب"

ہو۔ روحانیت کی راہ پر چلتا ہوا تو دل سے کینہ و حسد، بغض، عداوت، تکبر اور ادا کو نکالنا پڑتا ہے۔

ہو۔ اپنی غنمی اور آقا کی بلندی کا احساس ہر وقت سامنے رہے تو پھر اس کے سامنے نظر نہیں آتی۔

ہو۔ رب پر بھروسہ پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے سے پہلے ہم یاد کریں کہ کب کب ہم نے سمجھا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو پائے گا لیکن اللہ نے کر دیا۔ کب کب اس نے ہمیں مایوسی سے بچایا اور کب کب اس نے غیب سے ہماری مدد کی۔

ہو۔ اگر روحانی پیار یوں کا علاج ہر وقت نہ کیا جائے تو انسان جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاتا ہے۔

دل کی نگہ بانوں سے نکل

”کچھ فقیر“ کے لیے کتابوں کی مایوسی اور سچائی کو امید میں دہرائی گئی ہے۔ جو لوگ مہاراجہ کی صحبت سے آگاہی اور روحانی دنیا کے مقامات سے آشنا ہوئے، ان کے لیے دنیا کو اپنا کرنا سچے سچے کپاٹا جاتے ہیں۔ ان کے لیے ”کچھ فقیر“ کا مطالعہ ضروری ہے۔“
(قیوم الحقانی (روزنامہ جناح، 11 جون 2011ء)

”آج کے انسان کو تصوف کی باتیں اور اسرار و رموز اور روحانی سبق دینا بہت ہی دشوار کام ہے۔ اس کے لیے جو کچھ مطلوب ہے، یہ کوئی فقیر ہی بنا سکتا ہے۔ یہ کتاب تو بس ایک فقیر کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز ہے۔“
(عبدالغفور حسن (روزنامہ ایکسپریس، 19 جون 2011ء)

”کچھ فقیر“ سید سرفراز احمد کے پیچھڑے پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جس میں تصوف کے پیچھے مسائل پر عمل، سائنس اور منطق کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے۔ یہ باتیں خرد افروز بھی ہیں اور سیر کشا بھی۔“
(امجد اسلام امجد (روزنامہ ایکسپریس، 19 جون 2011ء)

”کچھ فقیر“ میں پہلی بار تفصیل سے تصوف، روحانیت، کشف اور مراقبہ، عرشہ اور مرید کے حوالے پر عمل اور ایمان زبان میں اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ عام آدمی اس پر عمل کر کے رب تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو روحانی تحقیق کو تسکین بخشتی ہے۔“
(سید انور قندھاری (روزنامہ جنگ، 12 جون 2011ء)

”کتاب کا ہر جملہ فکر کی دعوت ہے، ہر واقعہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور ہر سوچ عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ سید محمد سادق باتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے صاف دل اور روشن دماغ درکار ہے۔“

ڈاکٹر اسے آر خالد (روزنامہ نوائے وقت، 08 جولائی 2011ء)
”زبان و بیان کی سادگی اور سلاست اس کا ایک حسن ہے جس کا محرقاتی کو یوں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ کتاب ہاتھ سے چھوڑنے کو ہی نہیں چاہتا۔“
(وقف طاہر (روزنامہ پاکستان، 01 جولائی 2011ء)

”کچھ فقیر“ کے مطالعہ سے پڑھنے والے کا دل روشن اور رب تک رسائی آسان ہو جائے گی۔“

غیاث الدین جان بازار (روزنامہ نوائے وقت، 11 جولائی 2011ء)
”یہ ضرورت تھی کہ کوئی بزرگ سامنے آئے اور صوفی تعلیمات پر چھائی گرد و جھاڑ کر اصل روح سامنے لے آئے۔ صاحب کشف و عرفان بزرگ سید سرفراز شاہ صاحب کی کتاب ”کچھ فقیر“ نے یہ کام بڑے شاندار طریقے سے سرانجام دیا ہے۔“
(محمد عامر خاکوانی (روزنامہ ایکسپریس، 13 جون 2011ء)

”کچھ فقیر“ میرے نزدیک روحانی دنیا پر اعلیٰ درجے کی تخلیقات میں سے ایک ہے۔“

ڈاکٹر صفدر محمود (روزنامہ جنگ، 03 جولائی 2011ء)

Published by:
Jahangir Books

Buy online - www.idress.com - www.jahangirbooks.com

